

الواقعة في القرن

في فنكلستين
عبد المنعم مجاهد
بي هسيري

اهداءات ۲۰۰۱

۱. د. احمد ابو زيد

انثروپولوجي

الواقعية في الفن

تأليف : سيدني فنكاستين

ترجمة : مجاهد عبد المنعم مجاهد

مراجعة : د. يحيى هريدي

الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر

١٩٧١

هذه هي الترجمة العربية لكتاب :

REALISM IN ART

By

Sidney Finkelstein

International Publishers

New York

1954

مقدمة الترجمة

ليس هذا كتابا في الفن بقدر ما هو كتاب في فلسفة الجمال Aesthetics اذا ما فهمنا أن فلسفة الجمال لا تقتصر على دراسة المشكلات الجمالية ، بل تتجاوز الأمر الى أن تكون فلسفة للفن والأدب . وإذا افترضنا صحة القضية التي تقسم الفكر الفلسفي الى معسكرين : معسكر المادية ومعسكر المثالية ، فسيترتب على هذا - كما ذهب نيدوشيفين في دراسته القصيرة عن «علاقة الفن بالواقع»- أن ينقسم الفكر الجمالي الى معسكرين : معسكر الواقعية ومعسكر التجريدية .

وصاحب الدراسة الحالية من المؤمنين بهذا التقسيم الاساسي في كل من الفلسفة الخالصة وفلسفة الجمال .. فهو في هذا الكتاب يبحث في الحقيقة عن علاقة الفن بالواقع أكثر مما يبحث في المدارس الفنية .. ويخيل الى أنه انطلق أيضا من القضية التي أوردتها الناقد الروسي بلنسكى Belinsky في مقالته «فكرة الفن» من أن الفن ((تفكير)) بالصور .. ذلك أن المؤلف يبحث طوال كتابه عن الفكر الذي ألهم الأعمال الفنية وجعلها ترتبط بالناس وتطورهم الى الأمام، كما يبحث أيضا عن الفكر الذي عاق التقدم الانساني وبالتالي عاق تقدم الفن ..

ولم يكتب صاحب الدراسة كتابه جبا في البحث في حد ذاته، بل هاله الوضع الراهن في الفن الأمريكي حيث يعيش ، وأنه أصبح في معظمه مبتعدا عن جماهير الناس .. ولهذا تتبع الحركة الفنية فكرا وأسلوبا يبين كيف أن الفن الواقعي ليس هو تقليد الواقع ونسخه كما تظن المدرسة الطبيعية ، بل الفن الواقعي هو الذي

يستطيع أن يرى ما هو ناهض في مجتمعه وعصره .. وعلى هذا فليست الواقعية نتاج القرن التاسع عشر أو العشرين؛ بل إنها تسرى في تاريخ الفن كما تسرى روح الجماهير في تاريخ الأمة .. وهكذا يواصل المؤلف رحلته التاريخية في مضممار الفن جماليا ليصل الى دعوته الخاصة بربط الفن بجماهير الفقراء الباحثين عن مكان لهم تحت الشمس ..

والمؤلف ، سيدني فنكلشستين ، قد درس في مدارس مدينة نيويورك ، وحصل على شهادات علمية من كلية مدينة نيويورك وجامعة كولومبيا . وقد بدأ بدراسة الأديين الانجليزى والأمريكى ، ثم تحول الى الموسيقى والفنون التصويرية والحفرية . وقد كتب عدة مؤلفات منها «الفن والمجتمع» و « كيف تعبر الموسيقى عن الأفكار » و « الجاز : موسيقا شعب » والكتاب الحالى الذى نترجمه الآن . وقد ورد فى قائمة كتب دار « الانترناشيونال ببلشرز » أن المؤلف أصدر أخيرا كتابا عن الاغتراب والوجودية فى الأدب الأمريكى .

والمترجم بدوره ماذا يريد أن يفعل بكتاب ما ترجمه ويريد أن يخرج للناس ؟ هل لا بد أن تكون وجهة نظره مطابقة تماما لوجهة نظر المؤلف ؟ ان المترجم الاشتراكى والديمقراطى الحق فى بلادنا مطالب بأن يترجم للناس كتبا من خلال هذين المفهومين : الاشتراكية والديمقراطية .. بمعنى أن يكون الكتاب المترجم أداة لدفع المجتمع وتطوره وترقيه مع تفتيح الذهن على الفكر الانسانى لئى تتكون لدينا اوعية كبيرة تصلح لنا منطلقا بعد هذا بدل أن نقصد من غير أن نعرف وبدل أن نقبع فى سكون بدل أن نعرف .

لقد استطاع الكتاب الحالى أن يبرز دور الفكر فى الابداع الفنى .. كما استطاع أن يبرز كيف اثر التسكوين الاجتماعى والاقتصادى فى الفن وتطوره متمشيا فى هذا مع كتابات معظم اتباع المدرسة الواقعية فى مضممار فلسفة الجمال : كريستوفر كودويل وجورج طومسون وجورج لوكاتش وارنست فيشر وهنرى لوفيفر .. كما استطاع أن يبرز اغتناء العمل الفنى عندما تكون الرؤية أوضح واعرض وأعمق ..

فاذا كانت تظل بلا بحث فى الكتاب مشكلات مثل: كيف يؤثر البناء الفوقى Superstructure الذى من بينه الفن فى تطوير القواعد

الاجتماعية والاقتصادية ؟ ومشكلة هل الفن تعبير عن الواقع أم
يرفض له ؟ أى هل للفن دور ايجابى أم يقتصر دوره على الكشف
والتفصوى، ؟ وما هى العناصر الذاتية التى كون بها كل فنان أسلوبه
الخاص ؟ • فان أوجه النقص أقل من أوجه الكمال ، ويكون الأمر
ماسا أن يترجم لسد فراغ فى المكتبة الفنية والجمالية العربية •

مدينة المقطم

مجاهد عبد المنعم مجاهد

١٩٦٩/٧/٢٠

الفصل الأول

مدخل

هذا الكتاب عبارة عن دراسة للواقعية Realism فى فننى الرسم(*) والنحت . فمن الضرورى طرح الموضوع نظرا لان غالبية الناس فى الولايات المتحدة اليوم ليس لديهم سوى ايمان ضعيف بأنه يمكن لهذين الفنانين أن تكون لهما أهمية فى حياتهم . ولا يرجع السبب فى هذا الى أن ما قد أنجز فى هذين الفنانين يعد شسيتا ضاربا فى العمق لدرجة لا تمكن من فهمه ، بل الأمر يرجع الى أن الجانب الاكبر من الرسم والنحت يتم انجازه اليوم بدون هدف إعطاء الناس معرفة مضيئة عن أنفسهم وعن الارض التى يعيشون عليها . بتعبير آخر انه ليس فنا واقعيا .

ليس الفن الواقعى هو الفن الذى يقتصر على رسم الشخصيات المعروفة والموضوعات المستمدة من الطبيعة ، بل الفن الواقعى هو الذى يكشف فى الوقت نفسه عن كل من فردية البشر وتشابههم مع جماهير البشر الأخرى . فرغم المظهر والخلفية التاريخية الماضية المختلفين اختلافا كبيرا ، أنهم يعيشون حيوات متماثلة ويواجهون المشكلات عينها . والفن الواقعى ينبه الناس الى جمال الطبيعة ، كما ينبههم الى جمال البشر . فهو يصور العلاقات الاجتماعية التى ينشغل بها الناس ، ويصور القوى التى تسبب لهم الضرر ، ويصور الروابط التى تؤلف بينهم . وهذا الفن – يبين عن طريق اختياره لموضوعاته – كيف أن العالم يتغير ، كما يبين ماهو الجديد وماهو المتحرك والناهض بين الناس فى المجتمع . وهكذا يمكن أن يقال عن الفن الواقعى انه يعكس تاريخ زمانه . انه يمنح الناس وعيا

(*) نضلت ترجمة كلمة painting بفن الرسم بدلا من فن التصوير كما هو شائع للتمييز بينه وبين فن التصوير الفوتوغرافى خاصة وأن التصوير يعنى التخيل على حين أن الرسم يعنى ترك الاثر (المترجم) »

بالنسيج الاعرض للمجتمع الذى يعدون هم جزءا منه ، ويبين لهم كيف أن مشكلاتهم انما يشتركهم فيها الآخرون مشاركة تتم على مستوى عريض ، ومن ثم فانه يخلق شعورا بالقربى فيما بين الناس الذين لهم حياة ومشكلات مشتركة . فيحل الفن الواقعى المعرفة بالقوى الحقيقية التى تغذى تطور الشعب وتكثته فى الوقت نفسه أيضا محلل الآمال والمخاوف المبهمة غير المحددة . ومن هنا يسير الفن الواقعى باعتباره قوة فعالة فى التاريخ . الفن الواقعى هو فن تعليمى .

واليوم فى الولايات المتحدة ، تعد الواقعية والايمان بالانسان باعتباره الموضوع الأول للفن ، مفهومين محتقرين فى أعين حفنة من الفنانين ، وخاصة أولئك الذين يطلقون على أنفسهم تعبير « الجسورين » و « المتقدمين » و « الثوريين » . فهم يرسمون - فى ابهام - دوامة أو تشكيلات هندسية من الخط واللون . وهم يستشيطنون غضبا اذا وصف هذا الفن بأنه فن لا انساني ، ومع هذا تكشف تصريحاتهم التى يدلون بها عن تمرکز ذاتي هائل بدون أدنى ادراك بحضور البشر الآخرين فى العمل نفسه . فواحد من الفنانين التجريديين هو روبرت مذرول Robert Motherwell كتب : « يكاد أن يتكون - فى الأغلب - لدى الانسان انطباع بأن الفنانين التجريديين لا يحبون شيئا خلا من الرسم » (١) . وكتب آخر هو ستيفورت ديفنز Stuart Davis : « الآن التجريدى فى نظرى هو مثال لمنطق اللون - المسافة ، مثل تصميم لوحة لانسان من المناطق الاستوائية ، فيفهم على أنه انسان حر عام » (٢) .

ويوصف هذا على نطاق واسع بأنه فن أمريكى ناضج وأنه نظرية فى الفن . وهكذا كتب توماس ب. هس Thomas B. Hess بمتحف الفن الحديث بنيويورك فى مجلة « أخبار الفن » عن بزوغ الفن التجريدى فى الولايات المتحدة : « هناك احتمال فى أن يتقرر ذات يوم أن الفن الأمريكى قد بلغ عند هذه المرحلة ، مرحلة النضج » (٣) .

ومع هذا ، فمئذ خمسين عاما ، عندما بلغت الولايات المتحدة بالفعل مرحلة النضج ، كان تراث الفن الأمريكى واقعيا وديمقراطيا . لقد كان

(١) « ما بينه الفن المجرد بالنسبة لى : تصريحات لستة من الفنانين » نشرة الفن الحديث ، نيويورك ، ربيع عام ١٩٥١ ، ص ١٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٥ .

(٣) « حولية أخبار الفن » نيويورك ، ١٩٥١ ، ص ١٥٧ .

فنا جريئاً بالمعنى الحقيقي الوحيد الذى تحمله هذه الكلمة وهو يدافع عن الناس العاديين ضد قوى الأنانية والشر للاحتكارات والتروستات التى كانت قد ظهرت - حتى فى ذلك الوقت - لتخنقهم . فكتب المهندس لويس سوليفان Louis Sullivan : « الوظيفة الحقيقية للمهندس المعماري هى اقامة أمثال تلك الأبنية التى ستنتفخ مع الاحتياجات الحقيقية للشعب . وعلى أعماله أن تبرهن بأيجاز - وحمل البرهنة ملقى على عاتقه - على أنه مواطن ديمقراطي ، وأنه ليس تابعا ، وأنه مؤيد للديمقراطية ، وأنه ليس أداة لأشد أشكال الفوضى خداعا » والتى وصفها بعد هذا على أنها « التكالب على جمع المال » (٤) وقال الرسام جون سلون John Sloan وهو يفسر الدافع الذى دفعه الى أن يرسم صورة من أدفا وأرق صورته عن الشعب : « لا بد ان الحياة الانسانية جميلة » (٥) .

الهدف الاساسى لهذا الكتاب هو مناهضة التيار غير الانساني وغير الديمقراطية الحالى فى الرسم الأمريكى برغم أن معظم الكتاب هو سباحة فى الماضى السحيق للفن . فهدف الكتاب هو بيان كيف أن الواقعية كانت منذ البداية هى القوة المحركة فى تطور الفن . وبطبيعة الحال يختلف الفن الواقعي لكل عصر اختلافا شاسعا عن الفن الواقعي فى العصور التالية . فالواقعية فى كل عصر انما تتوقف على المدى الذى أخذ الانسان فيه على عاتقه أن يكون سيذا للطبيعة ، مستحوذا على قوانينها ، محولا اياها لصالح الإستخدام الانساني . وهكذا تتوقف الواقعية على مقدار تمكن ذلك العصر من الناس من معرفة الكثير عن أنفسهم وعن العالم الواقعي الخارجى عنهم . فى كل عصر يوجد فن أكثر واقعية وأقل واقعية . غير أن الفن الأكثر واقعية كان دائما هو التطور الجديد وأساس التقدم التالى للفن .

واليوم ، الحاجة فى الولايات المتحدة ماسة الى الفن الواقعي ولا يقتصر الأمر على أن هذا النوع من الفن يمثل التطور التالى له ، بل يعدى الأمر الى أن الفن الواقعي ضرورى لتقدم الوطن ولتقدم الناس أنفسهم . فالفن الواقعي هو وحده الذى يستطيع أن يعطى الناس وعيا بحياة الأمة وبأنفسهم وبملاقاتهم بعدد لا يحصى من الآخرين ، وبحياتهم الحقيقية ، وبالكيفية التى يتحركون بها ، وبالقوى التى تمرقل تطوره .

(٤) ل . سوليفان : « مسامرات روضة الاطفال وكتابات اخرى » نيويورك ، ١٩٤٧ ، ص ١٣٩ ، ١٥٠ ، ١٥٢ .
(٥) ل : جودريتشى : « جون سلون » نيويورك ، ١٩٩٢ ، ص ٢٢ .

ان الفن الواقعي والجمال متشابكان • وترتبط القوة النوعية للفن في قدرته على تحريك الجماهير وثقيفها ارتباطا متكاملا مع الاحساس بالجمال • وعلى أية حال ، يميل معظم منظري الفن الى عزل الجمال عن الطبيعة الواقعية والتثقيفية للفن حيث لا يرون في العمل الفني الا انه بكل بساطة لذة للحواس • لكن الاحساس بالجمال - كما يهمني أن يبين الكتاب - هذا - ليس شيئا جامدا ظل يعيش دون تغير في جميع الأزمان • ويبين تاريخ الفن أن مفاهيم الجمال كانت تتغير دائما على طول المدى مع الاحساسات المتطورة الدائمة للناس في المجتمع ، ومع ادراكهم المتزايد بنحسب العالم الخاص بهم • وكل خطوة في اتجاه الواقعية إنما هي غزو لعالم جديد للجمال • ومن الممكن في الاجيال التالية أن يتطلع الانسان الى أشد الأعمال واقعية في ماضي الفن لمجرد البهجة الحسية التي تمنحنا إياها ، متجاهلا الفكر العميق للفنان عن الحياة ، ذلك الفكر الذي جعل مثل هذا الكشف عن غنى العالم ممكنا • غير أن مثل هذه النظرة للفن إنما تتجاهل العملية ذاتها التي جعلت العمل الفني يخرج الى حيز الوجود •

ان أية نظرية للفن تبحث فحسب عن « الجمال المحض » بمعزل عن قدرة الفن على تجسيد الفكر عن الحياة وثقيف الناس ، والتي تعزل الفن عن الحياة الاجتماعية ، والتي تجعل الجوهل محل المعرفة - هذه النظرية لا تؤدي الى مزيد من تطوير الفن ؛ بل تؤدي الى عكس ذلك •

وحتى يمكننا أن نفهم الفن ، علينا أن نفهم التفكير عن الحياة في كل عصر ، ولكي نتمكن من هذا علينا أن نعرف الطريقة التي يتم خلالها انتاج ضرورات الحياة وقوى الانتاج وتنظيم الحياة الاجتماعية ، وعلاقات الانتاج ، وتقسيم الطبقات الاجتماعية ، والمشكلات التاريخية التي ظهرت حتى يمكن حلها •

ان الاعمال الفنية هي من انتاج فنانين أفراد ، غير أن الفن نفسه جزء من الحياة الاجتماعية ، وإذا لم يكن الرسم والنحت جزءا من الحياة الاجتماعية فسيكون من المستحيل انتاج الرسومات الفردية وتماثيل النحت • الفن نفسه عبارة عن عمل ماهر ذي مستوى رفيع لا يهدف الى انتاج الضرورات المباشرة للحياة كالماكل والمأوى • غير أن المعرفة ذاتها من جانب الفنان لما هو عليه نفسه وكذلك لما هي عليه حياته إنما هي أمور تتوقف على الديناميات الاساسية للعمل التي تجعل المجتمع نفسه حيا ومتغيرا • فان أردنا أن نجد مفتاحا يلج بنا الى طبيعة الفن والجمال فعلينا أولا أن نفحصها من حيث عملياتها الدينامية •

الفصل الثاني

ديناميات العمل وعلاقته بالجمال

كان كارل ماركس هو الذى قدم التعريف التقليدى لديناميات العمل:

«العمل فى المقام الاول عملية يشترك فيها كل من الانسان والطبيعة، وفيها يبدأ الانسان من تلقاء نفسه ، ينظم ويسيطر على ردود الأفعال المادية بين نفسه والطبيعة . فهو يضع نفسه مقابل الطبيعة على أساس أنه قوة من قواها ، وهو يطلق للحركة ذراعيه ورجليه ورأسه وبديه ، والقوى الطبيعية لجسمه ، لكى يتملك منتجات الطبيعة بشكل يتفق مع احتياجاته . وهكذا ، فانه وهو يشغل على العالم الخارجى وينيره ، انما يغير فى الوقت نفسه طبيعته . فيطور قواه ويرغمها على أن تسلك وفق تأثيره» (١)

ويضيف ماركس عن العملية الدينامية قوله : «انها اذن العمل من حيث هو عملية - هو الطبيعة الدائمة والظرف الاشتراطى الذى يفرض نفسه على الوجود الانسانى» (٢) .

وهذه العملية خلاقة ، لأنها تبدل الطبيعة بدءا من أول صناعة الأداة واختراع القوس والسهم الى أشد منتجات الحياة الصناعية الحديثة تعقدا . وهى عملية خلاقة لأنها تبدل من الناس المشتركين فيها أيضا . ومن خلال تبدل الطبيعة ، يتعلم المجتمع كل شئ يعرفه عن تكوين الطبيعة وقوانينها وكيف يمكن استغلالها من أجل المزيد من التبديل فى الطبيعة . فقد علمت الأدوات الحجرية الأولى الناس صفات الانواع

(١) ك « ماركس : « رأس المال » المجلد الاول ، نيويورك ١٩٤٧ ، ص ١٥٦ -

(٢) المصدر السابق : ص ١٦٤ - ١٦٥ .

المختلفة للحجر • وعلمهم القوس والسهم الصفات المختلفة للخشب • ولقد مكنت قدرة صيد الحيوان بمثل هذه الأسلحة الناس على تعلم تكوين الحيوانات وحياتها • وعلمت الزراعة الناس طبيعة البذور والنباتات والفصول والمطر وشروق الشمس ، وقام العمل - باعتباره عملية - بتغيير الناس وذلك بتطوير مهاراتهم و « قواهم المستكنة » ؛ بل والحواس نفسها وهكذا • فإن تشكيل الحواس الخمس هو من عمل التاريخ كله للعالم حتى الآن » (٣) •

يمكننا أن نجد في هذه الرابطة العضوية بين العمل من حيث هو عملية وتطور الحواس مفتاحا للسبب الذي من أجله يبدو الجمال « عديم النفع » للغاية ، و « غير عملي » تماما ، ومع هذا ينبع من أوجه النشاط الأساسية للحياة • وعلى هذا فإن « الحواس المحدودة بالاحتياجات العملية ليس لها الا معنى ضيق • فالإنسان المطحون اليائس المضطرب ليست لديه قابلية لتذوق أجمل المسرحيات ، وتاجر المعادن لا يرى سوى القيمة في النسوق لا جمال المعدن وأصالته • • ومن ثم فإن اضمحاء الطابع الموضوعي objectivization على الوجود الانساني بطريقة نظرية وعملية أيضا يعنى جعل حواس الانسان انسانية ، وبالمثل فإنه يخلق الحواس الانسانية المتطابقة مع الفن المتسع للحياة الانسانية والطبيعة » •

ليست الحواس مجرد « ثقوب » في الجسم من خلالها تصب « الاحساسات » • فهي - أولا وقبل كل شيء - أفعال للطبيعة تقع على الجسم • وهي أيضا أوجه نشاط للجسم نفسه تشتمل على تأزر العينين والأذنين والجلد واليدين واللمس واستخدام الأشياء وتغييرها • ومن نافلة القول أن نذكر اننا لا نستطيع أن نرى ما لم ننظر • وكلما ازدادنا معرفة ازدادنا رؤية • وعلينا أن نتعلم كيف نرى وكيف نشعر • وكلما ازدادنا عملا - سواء كان عملنا أشبه بالنجار في تحويل الخشب الى منضدة أم كان عملنا يشبه الانسان المشارك في الحياة الاجتماعية محاولا أن يجعل العالم أفضل - ازدادت حواسنا نفسها تطورا خلال مثل هذا العمل • وهكذا يبدأ النجار يعرف الخشب وصفاته المختلفة عن طريق الإبصار واللمس ويبدأ الشخص المشارك في الحياة الاجتماعية النشطة يرى الناس رؤية مختلفة عن الشخص الذي يعيش حياة معزولة متمركزة حول ذاته ومليئة بالرب •

ان « اضمحاء الطابع الموضوعي على الوجود الانساني » يعنى أولا

(٣) ك • ماركس وف • انجلز : « الادب والفن » نيويورك ، ١٩٤٧ ، ص ١٦ •

تعلم ما هي عليه الطبيعة حقا خلال تشكيلها وتغييرها . ومن خلال أوجه النشاط ، مثل جمع المواد الغذائية والصيد والزراعة والرعى وبناء السدود ، لا يعود الناس ينظرون الى الطبيعة على انها شيء يثير الرعب ، أو على أنها شيء يفوق الطبيعة البشرية . ويبدأ الإنسان يستحوذ على الحقيقة التي تنادى بأن الطبيعة هي « شيء » شيء موجود ، مختلف عن البشر ، لها كيانها الخاص وقوانينها الخاصة . وعلى طول مدى هذه العملية ، التي هي عملية اجتماعية تتضمن العديد من الأفعال الجماعية يولد الناس الكلمات والأصوات الموسيقية والعبارات والصور . وهذه هي « صور » images الطبيعة . فكلمة « غزال » هي صورة لغزال من خلق الإنسان ، تماما مثلما صورة غزال هي صورة لغزال من خلق الإنسان .

والكيفية التي تولدت بها الكلمات وتكوينها من الصور البسيطة مثل « غزال » أو « شجرة » الى تجسيد الخبرات الانسانية والاجتماعية المعقدة ذات الطابع التعميمي لهى مسألة ليس موضعها هذا الكتاب ، بل موضعها تاريخ اللغة والأدب . كما أن الكيفية التي جسدت بها الموسيقى الصور الانسانية هي موضوع بحث آخر . الا أن الشيء الذى يجب أن ننوه به هنا هو أن هذه الصور ليست مضاعفة للطبيعة أو « نسخا لها عديم الجدوى » فهذه الصور هي ابداعات من جانب الإنسان تجسد بشكل محسوس ملموس التصورات عن الطبيعة والوعى . ومن ثم فانها تمكن الناس أيضا من التفكير فى الطبيعة . وهى تأخذ شكلا موضوعيا مثل الحديث أو الصورة فى الرسم . وعلى هذا تمكن تفكير انسان ما أن يتصل بتفكير انسان آخر . انها تصبح ملكية اجتماعية عامة . انها تصبح جزءا من الحياة الواقعية الخارجية بالنسبة للإنسان بمثل ما هي من ابداعاتهم . وهى بالمثل أيضا شكل من « جعل حواس الإنسان انسانية » فتجعله واعيا بالعالم الذى يصطدم بالبشر – بجانب أنها شكل من « خلق الحواس الانسانية » – وهى تنمى الإدراكات الحسية متطابقة مع الغنى المتسع للحياة الانسانية والطبيعية » (٤) .

وقد ظهر الفن فى الحياة المشاعية البدائية بشكلين : الشكل الأول هو شكل موضوعات النفع المادى مثل الأدوات والأسلحة . فالأدوات البحرية ظهرت فى العصر الباليوليتى الأدنى أو العصر الحجري القديم

(٤) المصدر السابق .

وكانت في البداية أحجارا بسيطة^١ ثم تم انتقاؤها بسبب شكلها ثم جرى شطها وأخذ في تشكيلها وذلك كخطوة ، أكثر تقدما ثم تمت إعادة تشكيلها تماما للملاءمة الحاجة الانسانية . وكانت صناعة الفخار أحد الانجازات الكبيرة التي قام بها المجتمع البدائي وهو يعيد تشكيل المواد لتلائم احتياجات الانسان .

أما الشكل الآخر للفن فهو شكل الطقوس القائمة على العقائد السحرية ، وقد ظهر هذا الشكل أيضا في العصر الحجري القديم . فالعادات العملية السحرية في المجتمع المشاعى البدائي كانت محاولة للسيطرة على قوى الطبيعة ، وهي محاولة قامت على أساس الاعتقاد بأن محاكاة هذه القوى انما تمنح الانسان قوة للتغلب عليها . ومن أقدم هذه العادات العملية السحرية ، الطقس الخاص بدفن الموتى . وهكذا نجد في معظم عادات الدفن القديمة أن ساقى الميت يتم ثنيهما حتى تقلدا وضع الولادة . وأحيانا ما يتم صبغ العظام بمسحوق أحمر لمحاكاة الدم والحياة (٥) . وفي أواخر العصر الحجري كانت أجسام الموتى المدفونين تلف بأربطة ويدفن معها الطعام والأواني الفخارية . وفي هذه الطقوس الخاصة بالدفن تقدم بدايات تشييد الأهرامات العظيمة والقبور والمعابد في مصر القديمة والصين والهند وكوريا وعند شعبي الأزتيك المكسيكي والمايا في الأمريكتين ، وكذلك الكاتدرائيات الأوربية في العصور الوسطى حيث يحتفظ بقطع من العظم وشرائع تعزى للقديسين المتوفين . وفي الحياة البدائية كانت هناك طقوس خاصة بالصيد فتقلد حركات الحيوانات التي يتم صيدها كما تقلد اجراءات الصيد نفسه . وقد نشأت - كجزء من هذه الطقوس - رسومات الحيوانات في الكهوف في فترة ما قبل التاريخ ، وهي رسومات تحاكي - لأسباب متعلقة بالسحر - الحيوانات التي سيتم صيدها والصيد نفسه . ومع تطور الزراعة نشأت الرقصات الخاصة بطقوس السحر ، أحيانا لمحاكاة أعمال الجنس أو عملية الموت وال الميلاد أحيانا أخرى وذلك إيمانا بأن هناك علاقة بين مولد البشر وتجدد خصوبة التربة .

ويقوم جمال الأواني الفخارية في أنه الطبيعة وقد تحولت كلية الى صورة للنشاط الانساني أو بلورة للفكر الانساني . وقد تشكل كل

(٥) هـ . ف . أوزبورن : « آناس العصر الحجري القديم » نيويورك ، ١٩٤٨ ، ص ٢٨٣ .

جزء منها وفق فكرة عن الاحتياجات الانسانية . وربما بدأت الأشكال الأولى للفخار كمحاكاة الأشياء منتقاة من الطبيعة مثل قوقعة على شكل بيضة أو على شكل قرع عسلي أو على شكل حفنة كفين أو كسلة مصنوعة من الألياف ومكسوة بالفخار . غير أن إعادة خلق هذه الأشكال بمواد مختلفة مثل الصلصال وحده مع مهارات اليد والعين يعد خطوة جديدة . فليست هناك مهارات جديدة تتطور بالفعل فحسب ، مثل الاحساس بالاستخدام الملمس بالحساسية ازاء الصلصال ، بل تنشأ أيضا امكانية تخيلية للأشكال المختلفة عن الأشياء الموجودة في الطبيعة . فالتخيل الخلاق هو معرفة ما هو ممكن ، وهو يصدر عن الظروف الحقيقية للحياة والمشكلات التي تنشأ حتى يتم حلها . ومن هنا ينشأ تنوع للأشكال وقد تم تصميمها من أجل الطبخ والأكل والشرب والنقل وحفظ البذور والزيت والماء .

وكل شكل من هذه الأشكال هو شكل مختلف يمثل فكرة محسوسة عن الاحتياجات الانسانية وحل المشكلة . انها طبيعية ميتة وليست حية ، ومع قيام انسان حى مفكر بتشكيلها ، فان وجودها نفسه يجعل الحياة مختلفة .

ولكن ، ماذا بشأن الشعور الانفعالى الذى يولده الجمال ؟ يمكن النظر الى هذه المشكلة على ضوء أن هذه الأشكال تمثل أيضا - من الناحية التاريخية - خطوة نحو الحرية . وقد كتب انجلز :

« لا تقوم الحرية فى الحلم بالاستقلال عن القوانين الطبيعية ، بل فى معرفة هذه القوانين وفى الامكانية التي تقدمها لتجعلها تعمل بطريقة منسقة تجاه غايات محددة . ويسرى هذا على كل من قوانين الطبيعة الخارجية وتلك القوانين التي تتحكم فى الوجود الجسمانى والعقلى للبشر أنفسهم . وهذه القوانين مجموعتان نستطيع أن نفصل بينهما فكريا على الأكثر حيث لا يمكن فصلهما فى الواقع .. ولهذا تقوم الحرية فى السيطرة على أنفسنا وعلى الطبيعة الخارجية حيث تتأسس الحرية على معرفة الضرورة الطبيعية . ولهذا فهي بالضرورة نتاج التطور التاريخى . والناس الاول الذين فصلوا أنفسهم عن المملكة الحيوانية كانوا من الناحية الجوهرية غير أحرار شأنهم فى هذا شأن الحيوانات نفسها ، غير أن كل خطوة للأمام فى الحضارة هي خطوة تجاه الحرية » (٦) .

(٦) ف « انجلز : « ثورة الهر ايوجين دورنج فى العلم » نيويورك ، ١٩٣٩ ، ص ١٢٥ ، ١٢٦ (وهو المعروف باسم «دخض دورنج» - المترجم) .

وكما أشار فان « الأمور أشبه بالاختلاف بين قوة التدمير الخاصة بالكهرباء الموجودة في برق العصافرة الرعدية والكهرباء المؤنسة في التلغراف والمصباح الكهربى ، انه اختلاف بين الاحتراق والنار القائمة في خدمة الانسان » (٧) .

لم تكن صناعة الفخار في الحياة المشاعية البدائية مجرد حرفة ثانوية كما هو الحال اليوم ، بل كانت قفزة من القفزات الكبار في التسيّد على الطبيعة ، وهى تفتح امكانيات جديدة للحياة الاجتماعية وتقوم هذه الصناعة في قلب الزراعة وصميمها عن طريق استخدام الأواني الفخارية لحفظ البذور والماء .

والأمر على هذه الشاكلة نفسها بالنسبة للجانب السحرى من الفن البدائى مثل رسومات الحيوانات في الكهوف . وهناك عدد من أدور هذه الرسومات جمالا وتمثل في رسومات الحضارة المجدلينية التى وجدت في حوائط وسقوف الكهوف في أفريقيا وإسبانيا وفرنسا ويرجعها الدارسون الى حوالى عشرين ألف سنة قبل الميلاد . ويجمع الدارسون أيضا على أن هذا الفن سحرى ، ويتم انجازه « لضمان الصيد الناجح للحيوانات الحقيقية » (٨) . تماما مثل الفن الهندى الأمريكى الذى درسه فرانز بوس Franz Boas « ان الرسم التخطيطى لطفل من الأطفال انما يعبر عن صلاة من أجل صحة الطفل وصورة الغزال هى صلاة من أجل النجاح فى الصيد » (٩) .

وهذه الرسومات هى أيضا منتجات العمل من حيث هو عملية ؛ انها ثمرة من ثمار المهارات المتشابهة للصيد نفسه ، ويتم إجراؤها بشكل ضرورى بمقتضى خطة جمعية ، كما أنه يتم انتاجها أساسا بمقتضى مهارات الرسام أو مجموعة من الرسامين . واكبر شىء لاقى للنظر فى هذه الأعمال ، مثل رسم ثور فى كهوف ألتاميرا فى إسبانيا ، هو واقعيته أو أمانتها بالنسبة للحيوان الواقعى . غير أن هذا الرسم الخاص بالثور له خطوط خارجية ليست للحيوان الحقيقى . ويعنى انجاز هذه الخطوط الخارجية أو الرسم أن هناك مهارات متطورة للغاية . وهناك أيضا تكرارات للخطوط المنحنية والتماثلات sym etries فظهر الحيوان مقسم الى خطين منحنيين يكاد أن يكونا متماثلين تماما : خط منحني

(٧) المصدر السابق .

(٨) ل . فروبينوس ود . س . فوكس « رسومات الكهوف في عصر ما قبل التاريخ » واشنطن ، ١٩٤٥ ، ص ٣٠ .

(٩) ف . بوس : « الفن البدائى » أوصلو ، ١٩٢٧ ، ص ٦٦ .

يمتد على كتف الحيوان والآخر يمتد الى المنطقة التي يبدأ منها الذيل .
والذيل نفسه هو تكرار لهذا الخط المنحني وكذلك الردف . ويتم رسم
هداب الشعر على الكتف والراس والصدر بالتكرار الموقع نفسه للخطوط
الصغيرة . والأقدام الأمامية والأقدام الخلفية هي تكرارات دقيقة لسل
منها . وتكون الأرجل الأربعة ركيزة مع وجود دفعة خلفية للردف والذيل
توازن الدفعة الأمامية للكتفين والراس .

وهكذا نجد فى الطبيعة الواقعية لهذا الثور المرسوم مهارة متطورة
للمغاية قائمة على أساس الأصابع واليد والعين وقائمة أيضا على اكتشاف
الصفات النوعية الخاصة بالمواد مثل الطلاء وأسطح الحوائط والقفزة
الكبرى فى القدرات التى تمثلها المقدرة على الرسم وتحويل الجسم
المستدير الى خط ، ومن ثم يتم اعطاء شكل موضوعى لما اكتشفته العين
والعقل . وليست نماذج الخط المستقيم منه والمنحني تصميميا تجريديا
متعسفا أو شكلا خالصا مفروضا على الطبيعة . فهذه النماذج مع فن
الرسم نفسه هى امكانيات مساعدة على الرؤية وعلى ارحاف الادراكات
الحسية الخاصة بالعين والعقل . انها « صناعة فنية » *artifice*
تتيح تحليل الشكل الحقيقى للأشياء تحليلا يحتوى على مزيد من الفهم .
وجمال هذا العمل هو تفتحنا على الغنى الحسى للحيوان كما سجلته مهارات
الرسم . ولا يمكن أن يحدث هذا التفتح الا عندما لا يعود الناس تطاردهم
الحيوانات وينذعرون منها فحسب ؛ بل عندما يصبحون هم أيضا قادرين
بدورهم على صيد الحيوانات والتسييد عليها .

الفن فى المجتمع البدائى مرتبط ارتباطا مباشرا بالعمل من حيث
هو عملية والذى يكون النسيج الكلى للحياة الاجتماعية . فليست الطقوس
السحرية جزءا من تنظيم حياة القبيلة فحسب ، بل تباشر حتى الحرف
الفنية على أساس اجتماعى أيضا . والأمر كما كتب جوردون تشيلد
Gordon Childe : « تقاليد الحرفة المهنية ليست تقاليد فردية .
بل هى تقاليد جمعية . وان خبرة جميع أعضاء الجماعة وحكمتهم يتم
بلورتها فى شكل موحد » (١٠) .

وعلى أية حال ، فليس كل نتاج مادى للعمل من حيث هو عملية له
صفة فنية . فتكاد كل خطوة فى الحياة القبلية البدائية تباشر تحت
وطاة التراث الذى ينحدر عن طريق الكلمة ، وتحت وطاة العادات
والطقوس التى تكاد تكون لها قداسة القانون الثابت . وتتباعد الخطوات

(١٠) ج . تشيلد : « الانسان يصنع نفسه » نيويورك ، ١٩٥١ ، ص ٨١ .

الجديدة • وأكبر قدر من الحرفية الفنية والفن التصويرى فى المجتمع البدائى إنما ينجزه التكرار المختزن للأشكال التقليدية • ومع هذا فمن الممكن فى الحياة البدائية اكتشاف الاختلافات بين الأشياء التى ينتجها العمل من حيث هو عملية وتلك الأشياء التى تنتجها صفات أكثر ابداعا •

ينقسم العمل كما قال ماركس ، من حيث هو عملية الى ثلاثة عوامل « (١) : الفعالية الشخصية للانسان ، أى العمل نفسه ؛ و (٢) موضوع ذلك العمل و (٣) وسائله » (١١)

الفعالية الشخصية للانسان ، أى العمل ، هى بالطبع عامل حاسم فى الفن وهى تمكننا من فهم شكله المنجز • والأعمال الخاصة بالنفع والاستخدام والفن التصويرى هى نتاج الحركات البارة والمتحكم فيها للأيدى عندما ترشدها العين والعقل • وهى ذات ايقاع شأنها فى هذا شأن جميع أوجه النشاط الجسدية التى تميل الى أن تكون موقعة • ان حركات العمل تصبح عناصر الشكل المتجسد « ولهذا ففى العمل من حيث هو عملية ، تؤثر فعالية الانسان بمساعدة أدوات العمل فى أحداث تعاقب ناشئ ابتداء من الشروع فى العمل فى المادة التى يعجز الاشتغال عليها ، فتتجسد فعالية الانسان ماديا ، والمادة تتبدل • وما يبدو فى العامل كحركة يبدو فى الانتاج كصفة منجزة دون حركة • الحداد يصهر ، والنتاج عمل منصهر » (١٢) ويصف فرانز بوس فى كتابه «الفن البدائى» كيف تظهر تصميمات الأواني الفخارية وأشكالها الى حيز الوجود خلال الحركات الإيقاعية للذراع واليد فى صب الصلصال طبقة فوق أخرى ، ثم من خلال العلاقات التبادلية لليد وعجلة صناعة الخزف • وأظهر المؤلف العلاقة القائمة بين عدد كبير من التصميمات الهندسية فى صناعة الفخار البدائية والصناعات اليدوية وبين التصميمات والأنسجة الناتجة أصلا عن صياغة العمل » (١٣) •

وهكذا تصبح الإيقاعات الخاصة بحركة الجسم المتحكم فيها بالإيقاع المصور للفن هى الإيقاع الخاص بالخطوط والأشكال المتكررة بعد أن تقرأها العين وبالمثل فإن الشكل المنحني للفخار هو نتاج حركة اليد فى علاقتها بقابلية المادة للانطراق وصلابتها كما هو الحال فى الصلصال •

(١١) ك • ماركس : « رأس المال » ص ١٥٧ •

(١٢) المرجع السابق •

(١٣) ف • موس : المرجع المذكور ص ١٧ - ٦٣ •

ان الشكل المنجز للعمل هو نتاج التفكير فى الحاجة الانسانية التى سينجزها العمل كما يتحقق خلال المواد والحركات الباهرة للعمل .

فإذا كان عدد كبير من الأعمال فى الفن البدائى تكراراً تقليدياً لمجموعة أو لأخرى من التصاميم وطرق العمل ، فإن هناك بعض الأعمال تنشأ فيها من خلال دور الخلق نفسه مشكلة جديدة ، وتتطلب حلاً وتتولد مهارات وحساسيات جديدة . فتستيقظ « القوى المستكنة » التى تتبلور فى العمل المنجز .

ان للنتاج صفة فنية ، وتصبح الاكتشافات الجديدة ملكية دائمة للعامل . ويكون الفرح بايقاظ القوى المستكنة واكتشاف الحقيقة التى تمكن الناس من أن يعيشوا الحياة بشكل مختلف والشعور بارتفاع منزلة الشخص هى أساس الانفعال الجمالى .

وما تعلمه المبدعون فى عملية الانتاج وفى الشكل المنجز ، إنما يعلم الآخرون ويشذب حواسهم . ويمكننا أن نقول ان الانسانية علمت نفسها خلال الانجازات الفنية لصناعة الفخار جمال الخط المنحنى البسيط منه والمعقد . ولم تعد هذه الصفات قابلة للقياس نظراً لأن الانسان نفسه هو المقياس ، وهو يفرض كينونته على الطبيعة . ولقد كتب ماكس رافائيل Max Raphael عن أكثر الفخار البدائية تطوراً : « لم يكتف الانسان بمحو علامات عمليات حرفته ؛ بل لقد نجح أيضاً فى أن يجعل إنتاجه يلوح كما لو كان قد صنع نفسه » (١٤) .

ونستطيع أن نسمى هذه الأشكال التى تحققت فيها الحاجة الانسانية تحققاً كاملاً عن طريق التخيل ومهارات العمل واكتشاف صفات المواد - نستطيع أن نسميها الأشكال النهجية classic فهى أساس الادراكات الحسية التى تولدت فيما بعد بالنسبة للتماثل والتوازن والتناسب وجمال الخط المنحنى . وهى تستمر وتتطور أكثر فى النحت والعمارة . وعندما تنشأ - فى حضارات المدن التى جاءت بعد الحياة المشاعية البدائية - الحواط العظيمة والاهرامات والاسقف التى ترفعها الأعمدة فإن العين والعقل يستمدان من هذه الأشكال ما سيعرف بالاحساسات المعممة بالضخامة والحجم والثقل وتقسيم المكان .

(١٤) م . رافائيل : « حرف وحضارة ما قبل التاريخ فى مصر » واشنطن ،

١٩٤٧ ، ص ٥٧ .

المسألة الحاسمة فى الفن هى النقطة التى ابرزها ماركس وهى أن العمل من حيث هو عملية ، إنما يتم وفق تخطيط وبطريقة واعية مما يجعله مختلفاً عن تناول الحيوانات لغذائها أو بناء الطيور لأعشاشها أو نسج العنكبوت لحبوطه «ففى نهاية كل عمل من حيث هو عملية ، نحرز نتيجة كانت قائمة من قبل فى عقل العامل عند الشروع فيه » (١٥) . والعمل الفنى يمثل مستوى من الوعي أكثر قيمة حيث يقوم صراع بين مشكلة الحياة الانسانية التى تقتضى حلاً والمهارات القاصرة التى انقضت . ومن خلال حل المشكلة تتولد معرفة جديدة تتبدى فى العمل المنجز .

والأمر على السواء بالنسبة للرسوم السحرية مثل الحيوانات فى الحياة البدائية ، فتجد تكرارات صماء للأشكال التقليدية على حين يمكن وصف الرسوم الأخرى بأنها فن . وكلها نتاج العمل البارع مثل «اللعب بالابدى والاصابع» (١٦) وتقوم الصفة الفنية لهذه الأعمال فى واقعيتها ؛ وبطبيعة الحال هى واقعية يحدها مقدار ما يمكن أن يعرف عن العالم الواقعى . ليست الواقعية فى الفن هى ما يحاول التجريديون أن يصنعوه بالمصطلح فيسمونه « المضاهاة » و « النقل الفوتوغرافى » و « النسخ الفج » ، فالعالم الواقعى يختلف دائماً نوعاً ما عما تم التقاطه فى الفن من قبل . فالواقعية تضم دائماً كيانات من الأفكار عما هو جديد وكيف يتغير العالم أو كيف يفهم فهما أفضل . وما يحركنا فى هذه الرسوم البدائية هو أنها برغم سذاجتها إذا ما قورنت بالمهارات التى يزودنا بها التطور التالى للفن تكشف على أن « للفنان » عيناً تلتقط الحياة الواقعية وهو يلتقطها بمهارات يده . والشكل مختلف عن الشكل الخاص بصناعة الألوان الفخارية . وبرغم تكرارات الخطوط المستقيمة والمنحنية فى مثل هذه الرسوم فإن التماثلات والتوازنات مختلفة ونستطيع أن نتبين فى الشكل شيئاً من الحياة الواقعية للحيوان وكيف تتلاصق الحيوانات . وكيف توازن أنفسها وكيف تتحرك .

ومشكلة الفن الرئيسية هى المادة أو « الخامة » وهى خامة منفصلة عن الطبيعة ويجرى الاشتغال عليها . ويبدو أن هذه الخامة فى حالة صناعة الفخار هى الصلصال ؛ وهى فى النحت الحجرى الخشب أو البرونز ، وهى فى الرسم الطلاء وقماش اللوحات أو الخشب أو الحائط

(١٥) ك . ماركس : « رأس المال » ص ١٦٠ .

(١٦) م . دافائيل : « رسومات الكهوف فيما قبل التاريخ » واشنطن ، ١٩٤٥ ، ص ٣٠ .

الذى يجرى الرسم عليه . لكن الامر ليس هكذا . ان المواد الفيزيائية ضرورية للفن شأنها فى هذا شأن فهم خصائصها وفهم ما يمكن صنعه بها . غير أنها وسائل الفن ، انها جزء من أدواته الضرورية .

ان الموضوع الحقيقى للفن هو الانسان . ولكى نفهم فهما حقيقيا موضوعات الفن البدائية مثل الأسلحة والأواني الفخارية علينا ألا ننظر اليها على أنها بكل بساطة أشياء موضوعة فوق رف فى متحف . علينا أن ننظر اليها على أنها جزء من الحياة الانسانية الواقعية وعلى أنها امتداد للعقل والجسم الانسانيين وعلى أن الناس كانت تستخدمها وأنها أضافت لقدرتهم على الحياة . وحتى يمكن أن نفهم فهما حقيقيا الرسم البدائي أو أقنعة الرقص البدائي بالمثل ، علينا أن ننظر اليها على أنها جزء من عملية أكبر تشتمل صيد الحيوانات والسيطرة على قوى الطبيعة واكتشاف خصائصها وتحويلها لصنالح الاستخدام الانساني . الفن البدائي يرينا الانسان وهو يخرج الى العالم الخارجى المحيط به ويشعر فى تغييره ، ومن خلال هذه العملية يشعر فى اكتشاف امكانيته الانسانية .

ولما كان موضوع الفن هو الانسان ، فان هذا هو السبب الذى يفرض كيف أن الفن يحرك مشاعر مشاعديه تحريكا عميقا . فهو يثير فيهم مشاعر القربى والحياة التى يشترك فيها الجميع . ان الفن يجسد الحياة الانفعالية المشتركة بالنسبة للبشر أجمعين ، تلك الحياة الانفعالية التى تبدأ من الشعور بنمو الانسان وتطوره وهو يتغلب على العقبات . ولما كان الانسان قد بث فى محتوى الفن الذى هو تفكيره فى الحياة شكلا موضوعيا ، فان الفن يصبح عاملا فى الحياة الاجتماعية . انه يصبح جزءا من تربية المجتمع .

وكان من المستحيل فى الحياة البدائية تحقيق العنصر الانساني تحقيقا كاملا . فالعالم محوط بالغموض . وكان التفكير فى الحيوانات يتم على أنها انسية أو أكثر من الانسية . كان يتم التفكير فى الأشجار والنبات والأرض والشمس والرياح والأمطار والأنهار على أنها أكثر انسية من الانسان وأنها تجسد الأرواح التى تفوق الواقع الانساني . وكان على الخطوات الأولى فى المعرفة أن تكون هى السيطرة الكاملة على مواد الطبيعة الفيزيائية وفرض التشابه الانساني على القوى الطبيعية . ولم يكن فى الامكان اتخاذ الخطوة التالية إلا بعد الاكتشافات التقنية التى صاحبت نهاية الحياة الجماعية البدائية وزيادة العظيمة فى الانتاج

والتنظيم الواسع المدى للمجتمع ونهضة المدن . وإذا جاز لنا القول
أمكننا أن نقول إن العامل الانساني قد دخل الآن مجال العمل الفني .
فالعامل الفني هو ذات وموضوع على السواء .

إن العنصر الانساني ، وقد درس من الحياة ، يظهر في العمل الفني
باعتباره « الحامة » الحية الأساسية التي يجرى الاشتغال عليها وتبث
فيها الحركة . ويظهر هذا في أعمال فنية مثل تماثيل نحت للأشخاص
في مصر ولوحات وأعمال الرسم والحفر الخاصة بالمقابر في الصين والهند
والنحت والرسم في اليونان .

إننا في هذا البحث قد تناولنا الأعمال الفنية الخاصة بالنفع المادي
والأعمال الفنية الخاصة بالسحر على أنها منفصلة ، بالرغم من أنها في
الحياة الواقعية متداخلة ومتشابهة . فقد كانت الأواني الفخارية في
المجتمع البدائي تستخدم للاحتفاظ برماد الموتى . وتوضع فخوس صغيرة
حول الرقبة وذلك كتماائم سحرية . وفي رسوم الحيوانات والأسماك
كانت النسب الدقيقة تراعى في أغلب الأحيان (١٧) . وقد كون الحرفيون
جميعيات سرية ، وكان الأمر كما كتب تشيلد : « العلم العملي جميعه
عند الحدادين وعمال المناجم القدماء كان بالتأكيد يتجسد في قالب غير
عملي للسحر والطقس الديني » (١٨) . لقد كانت الأسلحة والقوارب
تغطى برموز سحرية وهي عادة ظلت تمارس في أشكال تزين بها السفن
حتى أواخر القرن التاسع عشر . وفي العصر النيوليتي أو العصر الحجري
الجديد حيث نجد تطورا هائلا للزراعة واستخدام الأدوات النحاسية ،
اتخذت الأواني الفخارية شكلا هندسيا معقدا من أشكال الزخرفة
واتخذت أساليب تجريدية من الطيور والحيوانات والناس والشمس
والسما والماء والأرض . ويعد هذا انتقالا من الرسم الى الكتابة . وفي
هذه الفترة بلغ الرقص الخاص بالطقوس الذروة . فقد أصبح
الجسم الانساني « الخامة الجديدة » التي تحول الى « شكل » وجرى
تنظيمه والتحكم في حركاته . وليست الأقنعة وعبدت الأصنام . ولا يمكن
تفسير التشكل الغريب الظاهر لهذه الأقنعة والأصنام بالنظرية التي
تذهب الى أن الشعب البدائي « رأى نفسه » بهذه الطريقة أو أن أفراد
الشعب كانوا تكعيبين وتجريدين سابقين لأوانهم . فحقيقة الأمر أن
الأقنعة والأصنام لم يكن المفروض فيها أن تكون أناسا أحياء واقعيين ،

(١٧) ل . آدم : « الفن البدائي » هارمنسورث ، ١٩٤٩ ، ص ٣٨ .

(١٨) ج . تشيلد : « ماذا حدث في التاريخ » نيويورك ، ١٩٤٦ ، ص ٧٠ - ٧١ .

بل كان يفترض أنها تمثل قوة خارجية ، وهكذا اكتسب الوجه والجسم الانسانيان شيئاً من الشكل التجريدى وقد تشكلا أو تشوها أو اقترنا بالملامح الحيوانية لمحاكاة القوة الغامضة التى كانت تبحث فيها عن القدرة مثل الموت وال ميلاد وخصوبة التربة والرياح والأمطار والحيوانات والشمس . وعلينا أن نرى فى هذا الفن أيضا العنصر الانسانى . انه الانسان وهو يحاول أن يتسيد على الطبيعة وذلك بأن يفرض ملامحه وجسمه على قواها التى لا يسير غورها .

لا تقوم قوة الفن البدائى ببساطة فى أن يؤدى وظيفة أو يقوم بعمل نفعى بقدر ما تقوم هذه القوة فى العقائد السحرية التى تحيط بالفن . « الشكل الوظيفى أو العمل » قد أصبح احدى الكلمات الشائعة التى يرددنها التجريديون المحدثون ، وقد نشأت مع هذا عبارة « الخامات » مثل الزجاج والحجر والخشب والمعدن والطلاء والقماش . والسؤال المهم هو : « أية وظيفة ؟ » ان وظيفة الفن هى أن يعطى الفن المجتمع وعيا بالعالم الذى هو فيه وبوجوده وامكانياته الحقيقية .

ويمكن للأسلحة والأواني الفخارية البدائية أن تصبح فنا نظرا لأن هذه الأشياء كانت تمثل فى ذلك الوقت وظيفة أساسية للمجتمع كما كانت تمثل خطوة من خطواته الضرورية للحرية . وبالمثل فان السيطرة على الخصائص المادية الدقيقة للخامات مثل الصلصال والخشب والحجر والمعدن كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بخلق الفن نظرا لانها كانت وظيفة أولية من أجل التسيّد على الطبيعة . وعلى أية حال ، فان التجريديين اليوم يبررون التصميم الهندسى بأنه عمل فنى أصيل لأنه يمكن أن يحقق وظيفة مثل الشكل الطبوغرافى أو قطعة الأثاث . قد يكون هذا مفيدا الا أنه بالأحرى فن تافه ، وفى الحقيقة فان معظم الأعمال الفنية «الوظيفية» المحدثه لم تتمكن من الاقتراب من تلك الاعمال الفنية فى المجتمع البدائى من ناحية الفنى والجمال . بجانب هذا فان الفنانين التجريديين أو « العينيين » يتصورون أنهم قد خلقوا شيئاً جديدا اذا ما استخدموا الكروميوم أو الزجاج فى أشكال خالية من المعنى أو استخدموا قطعاً من ورق اللصق بدلا من الطلاء . وبطبيعة الحال يجب أن يعرف الفنان أدواته وخاماته ويسيطر عليها ، الا أن الفن يبدأ حيث تنتهى هذه الأشياء . فالفن وهو يتقدم يتخلى عن بعض الخامات المادية ويستعيز عنها بأشياء أخرى ، الا أن موضوعه وخاصة الرئيسية هما الانسان والفنانون الذين يخلقون تجريدات بتكوينات مختلفة من الخامات المادية باسم «الوظيفة»

أو « الشكل المحض » إنما يتخلون بالفعل عن الشكل الفنى الذى هو نتاج التفكير فى الحياة .

ولا تكمن قوة الفن السحرى فى المجتمع البدائى فى عقائده السحرية الخاطئة أو فى أساطيره التى أصبحت اليوم خرافات . وإنما تكمن قوته فى أنه فى هذه العقائد السحرية يقوم الاعتقاد بأن البشر يستطيعون أن يتحكموا فى الطبيعة وأنه يمكن استخراج اكتشافات حقيقية مثل العناية بالنباتات وطبيعة الحيوانات وحركة النجوم وانصهار المعادن وتنظيم المجتمع حول مهامه الجمعية . فيما يتعلق بالصيد والزرع والحصاد . لقد تسبب السحر فى مولد العلم . غير أن العلم باكتشافه للقوانين الحقيقية للطبيعة وفحص العالم فى إبعاده الخاصة دون ما حاجة إلى الخرافة هى تقيض السحر . وعندما تمكن العلم من طرد « الأرواح » وكذلك الجنيات وآلهة الطبيعة من الغابات والأنهار والسموات والنجوم ، انتهت حقبة من حقبة الفن . وأخذ الفن على عاتقه العنصر الإنسانى وتناوله بطريقة جديدة فدرسه انطلاقاً من الحياة وبدأ ينظر إلى الناس على أنهم أناس وإلى العلاقات الإنسانية والمجتمع على أنها واقعا يمكن استكشافهما وفهمهما دون حاجة إلى الخرافة .

وعلى أية حال ، توجد اليوم عبادة الأسطورة والسحر وهى تنتشر بين الفنانين كما هو الحادث بين السوراليين والرمزيين . وتدعم هذا الفهم بنظريات « اللاشعور الجمعى » و « اللاشعور الخاص بالأجناس » لدى علماء النفس التحليليين - مثل فرويد ويونج - الذين وجدوا نموذجاً خالداً لا يموت للعقل فى هذه الأنماط السحرية البدائية ، وهم بهذا يقدمون أنموذجاً على الجهل بالعالم الواقعى . وهذا الفن السورالى القائم الآن كما عند سلفادور دالى Salvador Dali بما فيه من رموز لكوابيس الأحلام وبخلطه الناس بالطبيعة هو على تقيض الفن البدائى الذى يستغله لتبرير وجوده . فعلى حين كان الفن البدائى فناً اجتماعياً ، فإن البدائية المحدثة هى فن منزول مرتب لا يرى العالم إلا على أنه فوضى وملفح بالأسرار . ولما كان العلم - بحكم تقدمه الحالى - قد خلق مشكلات جديدة لم يحلها بعد ، فقد دفع هذا الفنانين إلى عدم الإيثار بالعلم جميعه . وقد أفضى العلم الذى وضع إمكانيات هائلة فى أيدي الإنسان وبشكل أسوأ استخدامه إلى أن يصيخ الناس : ليسقط العلم . وهكذا كتب الرسام السورالى جون ميزو Joan Miro : « إذا لم نحاول أن نكتشف الجوهر الدينى والمعنى السحرى للأشياء فإننا لن نفعل شيئاً سوى أن نضيف

منايع جديدة للوحشية لذلك يقدم اليوم لعدد من الناس « (١٩) » ومن الحق أنه توجد وحشية فى العالم الحديث ، ولكن لا توجد فائدة فى العودة ذهنيا الى الورا ، الى السحر البدائى وعصر الكهوف .

ونحن نجد أن الأطفال يُلخصون الى حد ما تطور الانسانية . فهم لا يستطيعون أن يروا آباءهم على غرار ما يرون أنفسهم ، بل يرونهم بالأحرى على أنهم كائنات ذات قوة خارقة خرافية . وتبدو الحيوانات أكثر قوة منهم . وهم يتعلمون من الحركة والزحف والتناول واللمس والتذوق والتكسير مع وجود بهجة فى نمو الحواس . وهكذا يتعلمون شكل العالم الخارجى وتكوينه ويطورون « القوى المستكنة » لأجسامهم . وتعد صيحة البهجة التى يطلقها طفل عندما يتعلم السيطرة على جزء من العالم الحقيقى ويعلم أنه يستطيع أن يفعل شيئا جديدا أساس الانفعال الجمال . وهم فى البداية يشغفون بأصوات الكلمات أكثر مما فيها من معنى ، ويكونون قوافى وإقاعات وتكرارات من أصوات الكلمات ، غير أن هذا يحدث لأن كل صوت ، انطلاقا من الصيحة الاولى ، هو قوة للجسد انهم يرسمون بهجة ناتجة عن الحركات المرنة التى تقوم بها اليد والذراع انهم ينتجون ما يبدو أنه فن « تجسدى » غير أن الكلمة الحقيقية بالنسبة لهم هى أداة عجيبة ، واكتشاف ، وقوة يتذوقونها . وهم يلاحظون بدقة أجزاء من الواقع خلال تجريدات فنه . والقدرة على تصوير شيء من العالم الواقعى هى قوة كبيرة بالنسبة لهم . وعندما تحل تربية الطفل الحقيقية محل الأسطورة لا يعد هذا قهرا لهم بل هو بالأحرى خطوة تجاه الحرية وابتعاد عما أصبح المخاوف والمشاعر الحقيقية بالعجز الخاصة بالطفولة .

ولا يتم التخلص بسهولة من الأساطير والخرافات والتطورات الخاطئة عن الطبيعة والناس : « ان تاريخ العلم هو تاريخ الاستبعاد التدريجى لهذا اللغو أو احلال لغو جديد محله وان كان أقل عبثا من ذى قبل » . (٢٠) وتاريخ الفن ، شأنه شأن تاريخ العلم ، هو تاريخ للحرب المستمرة بين الآراء القديمة البالية عن الحياة والآراء الجديدة الأكثر صدقا وواقعية .

وليس الفن البدائى « فنا لذاته » كما أنه لا يوجد فى الحياة البدائية « علم لذاته » . فواجه النشاط نفسها مثل الحرف والرسم

(١٩) ب . جونغهايم : « فن هذا القرن » نيويورك ، ١٩٤٢ ، ص ١١٢ .

(٢٠) ماركس وانجلز : « الادب والفن » ص ٦ .

السحرى والطقوس تجسد ما سيمكن التمييز بينه فى الحقب التالية على أنه الحرفة والفن والعلم والدين والقانون والتاريخ والحكمة . ومع هذا يمكن التمييز فى الحياة البدائية بين ما هو فنى وما هو علمى . فحرفة صناعة الفخار ، على سبيل المثال ، تجسد السيطرة على بعض القوانين العلمية مثل التغير الكيمائى للصلصال مع استخدام الحرارة . ورسوم الحيوانات تجسد بعض المعرفة العملية مثل عادات الحيوانات وتشرحها . ويقوم الجمال الفنى للفخار فى الطريقة التى يجسد فيها الشكل المنجز نمو تحركها . ويقوم الجمال الفنى فى رسم خاص بالحيوان فى تحريك المشاهد ولقت نظره للجمال الحسى للحيوان نفسه وانحناء الخط وتقرده ووحده العضوية وأنه يلوح كما لو كان حيا فى حركة أمكن الاستحواذ عليها .

وعندما تمت صياغة القوانين المكتشفة عن الطبيعة فى مراحل تالية للمجتمع فى اصطلاحات عامة حتى لقد أصبحت تجريدية عن أوجه النشاط العديدة التى ابتعثتها ، تحققت خطوة كبيرة تجاه العلم لذاته . وهكذا نجد أن خريطة من الخرائط ، أو كتابا جغرافيا لا يجسد جميع الأفعال الانسانية العديدة الخاصة بالاستكشاف بما فيها من أفراح الاكتشاف والمخاطر التى جعلتها ممكنة . ولا يجسد القانون الاقتصادى - مثل القانون الذى يبين كيف تأتى الأرباح من العمل - الاختلافات بين العامل الفرد وغيره أو ما يشعر به الشعب الغاضب عندما يستغل أفرادهم بالرغم من أنه بدون إثارة كل هذه الأشكال من الغضب والتشيككات من قبل الناس فى الحياة الاجتماعية لما أمكن اكتشاف هذه القوانين . فإذا كانت بعض الصيغ العلمية وقد أصبحت تجريدية قد فقدت بعض الصفات الجمالية التى صاحبت فى حالات عديدة العملية الفعلية للاكتشاف فان لها قوة أكبر بسبب هذا التعميم القادر على التطبيقات العملية وتغيير العالم .

والفن ، على خلاف العلم ، لا يعيش الا فى شكل مجسد من الأعمال الفنية الفعلية . وتصبح هذه الأعمال جزءا من الحياة الاجتماعية . وكل عمل مختلف عن الآخر . والفن يعمم ولكن بطريقة مختلفة عن العلم ، فان « عموميته » تكمن فى قوة صوره التى أبدعها الفنان لتلوح فى عين الرائي انعكاسا لحياتهم . فإذا كانت القوانين العلمية تمكن الناس من تغيير العالم اجتماعيا بطريقة لا يقدر عليها الفن ، فان الفن يمكن الفنان من تحريك العديدين بتفكيره فى الحياة لانه عمل محسوس يجسد الصور

الانسانية بطريقة لا يقدر عليها العلم . وعندما تبرز الصورة الانسانية فى الفن وقد تحققت وجرت دراستها من الحياة بشكل كبير ، تكون هناك خطوة أبعد تجاه الفن لذاته .

ان بزوغ الفن لذاته شأنه فى هذا شأن العلم لذاته لم يحدث فى الحياة المشاعية البدائية بل فى المجتمع المنقسم الى طبقات متطاحنة ذلك المجتمع الذى تعيش طبقة منه على منتجات عمل الطبقة الأخرى . وعلى هذا يصبح تطور العلم ، شأنه فى هذا شأن تطور الفن ، خاضعا للطبقات وأشكال الصراع الطبقيّة ، فالطبقة الحاكمة ترى منتجات الفن والعلم كما لو كانت تخصها هى وحدها وتستخدمها لتدعيم حكمها . والفن ، شأنه شأن العلم الذى فى استطاعته أن يجرر الناس ويدمرهم أيضا ، يمكن أن يستغل للتفرقة بينهم وأسرهم ، علما بأن قوة الفن تقوم على القربى بين الناس . غير أن هذه التطبيقات والاستغلالات هي على نقىض القوانين الخالصة لتطور الفن والعلم ، وهى قوانين تقوم على استكشاف وكشف وتأمل العالم الواقعي والتعبير عنه بأمانة . واذا لم يجر فحص هذه القوانين واختبارها فانها تنتهى بتقويض العلم والفن معا .

الفصل الثالث

بزوغ العنصر الإنساني

يمكن أن يعد الفن باعتباره فنا والعلم والفلسفة جزءا من التقسيمات الثقافية للعمل . ولكن قبل أن تنشأ هذه التقسيمات كان من الضروري أن ينشأ تقسيم ما بين أولئك الذين يملكون وسائل الانتاج وأولئك الذين يعملون ، بين من يحكم ومن يحكم .

وقد عبر فردريك أنجلز عن بدء ظهور الطبقات المتصارعة وعن الملكية الخاصة لوسائل الانتاج فى العبارة التالية : « منذ العصور السحيقة حتى اليوم ، والطمع الشديد كان هو القوة المحركة للحضارة ، فالثروة ، والثروة مرة أخرى ، والثروة مرة ثالثة ، لا ثروة المجتمع بل ثروة الفرد الدنيء ، هى هدف الحضارة الوحيد والنهائى . فإذا ما حدث واقتربت فى الوقت نفسه التطورات المتقدمة للعلم بازدهار متكرر للفن الراقى فإن هذا الاقتران لا يحدث الا لأنه بدونه لا يمكن للثروة المحدثة أن تحقق انجازاتها تحقيقا كاملا . ولما كانت الحضارة تقوم على استغلال تمارسه طبقة لطبقة أخرى فإن تطورها الشامل يطرد بطريقة تحمل فى داخلها تناقضا مستمرا . فكل خطوة للأمام فى الانتاج هى فى الوقت نفسه خطوة للوراء فى وضع الطبقة المضطهدة ، أى طبقة الاغلبية العظمى ، ومهما تكن الفوائد فإن البعض يسبب الضرر بالضرورة للبعض الآخر ، وكل اعتناق جديد لآحدى الطبقات هو بالضرورة اضطهاد جديد لطبقة أخرى » (١) .

فكيف حدث هذا « الازدهار الراقى المتكرر للفن ؟ » .

(١) ف . أنجلز : « أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » نيويورك ،

١٩٤٢ ، ص ١٦١ .

كانت قد بدأت تتكون في المراحل المتأخرة من الحياة المشاعية البدائية طبقة حاكمة تتألف من رؤساء القبائل وزعماء « السحرة » أو الكهنة . وظهرت الثروة المتوارثة الخاصة على شكل قطعان من الحيوانات المستأنسة . ومكنت الاكتشافات التقنية مثل صهر المعادن والرى وتجفيف المستنقعات وبناء السدود وإقامة القنوات وأعمال الرى من ايجاد فائض كبير من الطعام . ولم تعد هناك حاجة لقتل أسرى الحرب كما كان الامر فى زمن الكفاح المر السابق من أجل الطعام والصيد والارض الحصبة . فالأسرى يمكن أن يصبحوا عبيدا يستخدمون فى المشروعات العمرانية العملية مثل السدود والقنوات ، أو يستخدمون فى مشروعات الطقوس مثل بناء الاهرامات والمقابر والمعابد . وقد تسبب فائض الطعام فى تزويد الاعمال الاخرى بالعمال على نحو أفضل من توجيههم الى انتاج الضروريات المادية للحياة . ومن ثم أمكن تدعيم الجيوش والحرف التى يقوم بها الحرفيون وذوو التخصصات العالية .

وقد نشأت أولى حضارات المدن القائمة على ملكية العبيد بين خمسة آلاف وأربعة آلاف سنة قبل الميلاد فى وديان ودالات الانهار العظيمة مثل نهر النيل فى مصر ودجلة والفرات فى بلاد ما بين النهرين ونهر السند والنهر الاصفر فى الصين . وقد عجلت مضاعفة الثروة من تكوين الطبقات التى ظهرت على شكل طوائف وطبقات اجتماعية يفترض فيها أنها خلقت فى عالم السماء ، ولكل منها دوره الذى رسم من قبل . وجاء حين نشبت فيه الحروب بغرض عاجل هو الحصول على العبيد والحصول كذلك على الأسلاب الاخرى . وتطور الامر بقواد جيش الفرعون أو الملك ونظار أعماله فأصبحوا يكونون طبقة نبلاء عسكريين شأنهم فى هذا شأن الحاكم (وكلمة « فرعون » تعنى أصلا « المنزل العظيم ») وأخيرا فانهم يورثون ثروتهم ومكانتهم . ويظل الملك أو الحاكم رأس الدين ، غير أن الامر يتطور وتتكون طائفة الكهانة الدائمة من حراس المعابد وحفظة الطقوس السحرية وهم أنفسهم يملكون أجزاء من الارض بما فيها من اقنان وعبيد وحرفيين . وتنمو التجارة ، بما فى ذلك تجارة العبيد ، ومع هذا النمو ينشأ نظام المقايضة ورأس المال والربا ورهن الممتلكات . ويزداد استغلال الفلاحين والصناع « الاحرار » ويقعون أسرى الديون لصالح النبلاء من جراء نظام رهن الممتلكات ، فيدفعون الى العبودية ، أو يضطرون الى بيع اولادهم وتحويلهم الى عبيد . ولا تختلف منزلتهم التى جردت من حقوقها عن منزلة العبيد الا قليلا ، ويبدأ النظر الى كل عمل يتم بالأيدي داخل المجتمع العبودى على انه عمل منحط ، أو بمعنى آخر يعد عملا عبوديا .

ولقد قام أحد « أشكال الازدهار الراقية للفن » في مصر بين حوالى أربعة آلاف وخمسمائة عام قبل الميلاد ، وهو ازدهار لا مثيل له على سطح الارض ، ولم يحظ مثله بدراسة شاملة . وعلى حين تختلف الفنون اختلافا كبيرا فى الشكل ، بما فى ذلك الخامات وانعكاس الحياة من جهة الى أخرى فى العالم ، فان بعض المبادئ المعينة تظل صادقة بالنسبة للفن جميعه فى المجتمع العبودى وتتحول حرف الحياة المشاعية البدائية الى تناول بارع عجيب للخشب والمعادن والرخام والفخار والاحجار الكريمة ، وتتحول الى وسائل ترف للارستقراطية . وقد تحولت الطقوس السحرية البدائية ، التى كانت القبيلة تشارك فيها من قبل بطريقة جمعية ، الى أساطير دينية ، وفيها تحولت أرواح وطواطم الحيوانات القديمة الى آلهة لا تزال أحيانا أشباه حيوانات وترتبط بالشمس والسماء والياه والمطر وخصب الارض ، غير أنها تعيش وتحكم أيضا كطبقة ارستقراطية فى عالم السماء . ويصبح الملك أو الحاكم الممثل الشخصى للآلهة ويزعم أنه من سلالتها ويطلب من الشعب جميعه الطاعة له . وتستحيل طقوس الدفن البدائية الى احتفالات جنائزية ضخمة ، وتبنى مساطب الدفن والاهرامات والمقابر لجسد الملك ثم للنبله بعد ذلك ، وتزدهر فتصبح فنا معماريا رائعا . وتتطور طقوس الرقص البدائية القائسة على المحاكاة والرسوم السحرية الى فن عظيم للنحت وللادعية المرسومة على جدران المقبرة والمعبد وللتصوير . ويزغ العنصر الانسانى وخاصة فى النحت ، ويجسد الانسان تجسيدا تاما وتجرى دراسة الانسان من الحياة . والمناظر المنحوتة والرسومة تصور حياة هذه الفترات تصويرا حيا . ومع هذا فان هذا الفن من الناحية النظرية لا يزال غير منفصل عن الأساطير فيجرى انجازه باعتباراه جزءا من الطقوس المحيطة بالملك والنبله ويعبر عن ألوهيتهم وحياتهم الأسطورية بعد الموت وهم فى السماء .

وكما ظهر فى المجتمع العبودى تقسيم بين الانتاج والاستهلاك حيث يحقق العبيد والطبقة الفلاحية المستغلة الانتاج ، وتقوم الطبقة الحاكمة باستهلاك الكمية العظمى من هذا الانتاج ، ظهر تقسيم بين العمل والمتعة . فالطبقة الحاكمة تستطيع أن تحيط نفسها بالكفايات التى يتيحها العمل الذى يقوم به عامة الناس وتستطيع أن تشذب حواسها . فهى تعتبر نفسها خاتمة الفنون . وهكذا نجد رمسيس الثالث من « الملكة الحديثة » وقد حكم فى مصر حوالى عام ١٢٠٠ قبل الميلاد يقول لاله الشمس آمون :
« لقد صنعت لاجلك لوحا مقدسا من الفضة كان قد طرق وزين بالذهب

الجميل . ونحت سفينتك المهيبة (يوسرجيت) بطولها ألبالغ مائة وثلاثين ذراعا « (٢) غير أن الفنانين هم فى الواقع « نكرات » المجتمع العبودى ، هم حرفيون مجهولون يظهرون من طبقة الفلاحين والعبيد . وإذا استثنينا فترة الفن الاغريقى الكلاسيكى نجد أن الاعمال الفنية فى المجتمع العبودى لا تحمل أسماء ولا تعرف سوى أسماء قليلة للصناع الفنيين فى مصر ، ولكن حتى هؤلاء هم فى الحقيقة موظفون كمثل ذلك المشرف على بناء الهرم الذى يعد واحدا من أعظم المشرفين الأوائل أو كرئيس ورشة فنية كبيرة .

وكما كتب مندلسون ، نجد فى آشور أن « الحرفيين الأسرى كانوا مطلوبين للغاية ويعدون ذوى قيمة كبيرة حتى أنهم يشغلون مكانة رفيعة فى قائمة الأسلاب ، ويأتون فى المرتبة الثانية بعد الامراء وكبار رجال الدولة » (٣) وفى الكتابة المصرية نجد أن نفس الرمز كان يستخدم للدلالة على كل من « العمل » و « العامل » و « الحجر الصلب المستخدم فى النحت » وللدلالة على الاعمال التى تعد الآن فنا عظيما . (٤) وما نصفه الآن بأنه مثال كان بكل بساطة فى مصر قاطعا للأحجار أو حداد معادن أو نجارا ، وتأتى مكانته أدنى بكثير من مكانة الكاتب الرسمى أو العامل فى الحقول . وهكذا نجد مخطوطة فى الملكة الحديثة فى مصر تقول : « لقد رأيت الحداد أثناء عمله أمام المصهر وأصابه كما لو كانت مصنوعة من مادة مستمدة من التماسيح ، وتخرج منه روائح منتنة أقطع من روائح مخلفات الأسماك . وكل صانع فنى يجيد استخدام الازميل يكون أشد قلقا ممن يحفر ، فجماله هو الحشيب ومعرفته هى المعدن . . . وبيحث ناحت الحجر عن العمل فى كل حالة من حالات الحجر الصلب . وعندما ينتهى منه تكون أصابعه قد دمرت . . . ويكون قخذه وعنقه قد انكسرت » (٥) .

وهناك استثناءات نادرة حيث نجد ملسكا أو نبيلًا قد يشغل بفن ثانوى ، ونحن نجد فى جميع الأساطير آلهة - حرفية من الآلهة الثانويين مثل بتاح المصرى وهيفايستوس وبرومثيوس الاغريقين وفولكان الروماني وفى آثار المجتمع البدائي عندما كان الحرفى يمتدح باعتباره مالكا لعلم

(٢) ج . هـ . برستد : « تاريخ مصر » نيويورك ، ١٩٥٠ ، ص ٤٩٠ .

(٣) ل . مندلسون : « العبودية فى الشرق الأدنى القديم » نيويورك ، ١٩٤٩ ، ص ٢ .

(٤) ج . كابارت : « الفن المصرى » لندن ، ١٩٢٢ ، ص ١٧٢ - ١٧٣ .

(٥) ١ . ارمان : « أدب المصريين القدماء » نيويورك ، ١٩٢٧ ، ص ٦٨ - ٧٢ .

سرى * ولكننا فى المجتمع العبودى نجد فى الأساس أن الناس المبدعين الذين بهم يتم تذكر هذه المجتمعات بأفضل ما يكون ، ينحدرون من أشد الطبقات تعرضا للاستغلال فهم تلك القلة من الناس الذين تتاح لهم الفرصة لتنمية أليعاتهم لخدمة الحكام ، وهكذا يستطيعون أن يربطوا « اليد » ، أى العمل الفيزيائى الذى تحتقره الطبقة الحاكمة ، ب « الرأس » أى الحياة العقلية التى تعتبرها الطبقة الحاكمة ملكيتها الخاصة * ونشير الثروات التى أنتجوها الى كيف يكون الانتاج الفنى عظيما حقا اذا ما أتاحت الفرصة الحقيقية أمام جماهير الناس لتنمية قدراتها *

ان كل مجتمع قائم على التناحرات الطبقيّة يولد بناء فوقيا Superstructure من الأفكار ، أى تكون له أيديولوجيا من خلالها تؤكد الطبقة الحاكمة حكمها وتدعمه * وهكذا نجد فى أيديولوجيا مصر أن الحياة الواقعية قد قامت على رأسها * فيجرى النظر الى الآلهة التى هى أرواح الموتى القدماء ، أى « مؤسسو » المجتمع ، على أنها قوى تعملو على الحياة * ويستحيل الملك الذى هو انسان وفان الى آله خالد * وتخصص الاهرامات والمقابر للفرعون المتوفى ، وتوضع تماثيل الملك الفرعون فى المقابر حيث يجرى الاعتقاد بأن لها قوة سحرية فى ضمان خلوده * وهذه الايديولوجيا من شأنها أن تجعل العبودية وقوة الحكام وسيادتهم على الشعب العامل « قانونا » مقدسا ثابتا *

وعندما تختفى قاعدة المجتمع ، أى بناؤه الاقتصادى وعلاقاته الطبقيّة ، تختفى عندئذ أيديولوجية وأنظمة الحكم فيه وقانونه ، بقول آخر ، يختفى بناؤه القوى أيضا * ويأتى عليه حين من الدهر ينظر اليه كنوع من الفضول التاريخى * وهكذا تبدو الآن العقائد فى المجتمع العبودى على أنها مبتذلة أو مجموعة من الحرافات * غير أن الفن العظيم لهذه الحقبة لا يزال يحتفظ بقوة تحرك مشاعرنا * ان كل فن انما يجسد الأفكار والتفكير فى الحياة ومن ثم يرتبط بأيديولوجية زمانه ، ويولد زمانه * غير أن الفن هو بناء فوقى يتخذ شكلا مجسدا ، وهكذا يمكن أن يصبح جزءا من الحياة الاجتماعية الحقيقية ويحرك الناس ويثير فيهم المشاعر * ولكن هنا ينشأ تناقض * فالفن وهو يجسد نفسه فى شكل محسوس ويحاول أن يحرك الناس ، عليه أن يتطابق مع ما نستطيع أن نسميه بقوانين الفن نفسه كما تطور اجتماعيا * وقوانين الفن تقتضى أن يقوم جاله وقوته على تحريك الناس وأن يقوم تطوره التالى على اكتشافاته

الصادقة بما هي عليه الحياة وهو يتحقق ويتجسد خلال مهارات العمل وهي تتطور وخلال السيطرة على الحامات •

وعلى هذا ، عندما يتخذ البناء الفوقى شكل الفن عليه أن يرسخ قدما فى الحياة الواقعية • وتصبح مشروعات المقبرة والمعبد مراكز للحرف والورش والتجارة والاكتشافات العلمية التى تصبح فى المدى البعيد ملكية دائمة ومفيدة للمجتمع • وبرغم الافتراض فى المثاليين والفنانيين أن يرسموا ملكا يكون الها الا أنه يجب عليهم أن يبحثوا عن دراسة الانسان الحقيقى • ولا يقتصر الأمر على مهاراتهم مع الأدوات والحامات فحسب لتصبح موجودا من موجودات الفن للمجتمعات التالية التى تتعلم منه ، بل يمتد الأمر الى تصويرهم وقدرتهم على تشكيل الحجر أو المعدن ليتخذ الكيفية الحية للصورة الانسانية • ولاتزال رسومهم للناس الحقيقين والطبيعة ومناظر الحياة مليئة بالحياة وهى تحرك مشاعر الناس فى الأزمنة التالية • وذلك الفن هو بناء فوقى يمكن رؤيته من زاوية أنه حتى معظم الأعمال الواقعية القوية لكل عصر ترتد الى عصر تال • فهذه الأعمال محدودة بالتفكير المسموح به والممكن فى عصرها ويأتى العصر التالى فلاستطيع أن يتقبلها على أنها فن صالح له • يمكن للعصر التالى أن يتعلم من العصر السابق ، غير أن عليه أن يعكس فى فنه عصره الذى هو مختلف تماما • عليه أن يطور تطويرا أبعد قوة الفن نفسه فى أن يعكس الحياة الى درجة أرقى فى المعرفة وبطريقة يكون التفكير فيها أعمق فى مطابقته للواقع •

ولا يمكن لعملية التعلم الخالصة من الفن الماضى أن تتم الا انطلاقا من نظرة نقدية • فلا يمكن استخراج الدروس عن القوى الحقيقية وهى تعكس الحياة الا اذا كان هناك وعى بالحدود التى يفرضها تفكير كل عصر على العمل الفنى • فالعمل الفنى وحدة من المحتوى والشكل • المحتوى هو جسده من الفكر والشكل هو التحقق الموضوعى العيني لفكره عن طريق ديناميات العمل والسيطرة على الأدوات والحامات والصور الانسانية المدروسة من الحياة ، وهذه تعد أهم شيء • ونحن نجد فى فن المجتمع البدائى أن المحتوى يتكون من كل من البناء الفوقى الرسمى للأفكار والاكتشافات الواقعية التى يقوم بها الفنان لما هو حقيقى وجديد فى الحياة التى من حوله أو كيف أن الحياة تتغير • ويتحقق هذا ويصبح له شكل معطى عن طريق كل من المهارات التقليدية المتوارثة والمهارات الجديدة التى يجب أن ينمىها بسبب احتياجات محتواه الجديد • وعندما تكون طبقة ناهضة فى حالة تنمية وتدعيم مزيد من الانتاجية لا تكون قواها

الانتاجية الجديدة وسيطرتها على الطبيعة وتفكيرها الخاص فى تعارض
مدمر مع استكشاف الواقع ، وتكون محصلة هذا خطوة أبعد عملاقة
فى الفن .

فى المجتمع العبودى ، مثل المجتمع المصرى القديم ، لا يوجد تمييز بين
الحرف - مثل صناعة الزجاج والأثاث والجواهر - والفنسون التى تنتج
الصورة القوية للنحت والمنابر المستمدة من الحياة . ويقوم بهذه الأمور
أى صانع فنى من النكرات . ولكن يبدأ نوع من الاختلاف فى الظهور فى
العمل نفسه . فلا تعود الحرف جزءا رئيسيا من استكشاف الحياة الواقعية
كما كانت فى المجتمع البدائى . ولما كانت الحرف مخصصة لصنع الحليات
الثمينة المترفة الخاصة بحياة الطبقة الحاكمة ، فانها تحقق تشذيبا رائعا
للحلية وتحقق لطافة فى تشكيل الذهب والاحجار الكريمة والزجاج
والخشب . غير أنها تفقد القوة التقليدية الموجودة فى الشكل الخاص بالعمل
البدائى . فتبتعد عن أداء الوظيفة وتزداد اقترابا من طابع التزيين ، وتظهر
قوى مادية ممتازة للإيقاع والانسجة الحسية الحفية للخامات . وتميل
- شأنها فى ذلك شأن جميع الزخارف من أجل الزخرفة - الى أن تصبغ
ضحلة لا توقظ العقل ولا تفتح على الواقع ، بل تغلق الباب أمام عواصف
العالم الواقعى وذلك باستجابتها للنساعة للحواس والتظاهر والادعاء
بأن العالم عبارة عن مكان ساكن متناسق تماما .

وهناك فن أعظم للغاية ألا وهو النحت ، وتأتى عظمته من أنه يبدأ
يكشف عن الطبيعة الحقيقية للبشر وحياتهم الاجتماعية . وهناك تمثال
يرجع الى الملكة القديمة فى مصر فى الألف الثالثة قبل الميلاد ، وهو
تمثال للملك سفرون فى ديروط ، ويعد من أصلب أنواع الرخام الذى
استخدم فى نحت تمثال . فصاحب التمثال يجلس معتدلا وعيناه تحدقان
للأمام ويده بجانبه وقبضته مطبقة ، وهو وضع سيصبح نموذجا للعديد
من تماثيل الملوك المصريين التى توضع فى المقابر . وترسم شفاهه شبه
ابتسامة ستصير فيما بعد شيئا شائعا مبتذلا فى صور عديدة للآلهة فى
الشرق الأدنى والفن الاغريقى المبتذل . غير أن قوة هذا العمل تكمن فى
أن الفنان قد درس شخصا حقيقيا - ان لم يكن قد درس الملك نفسه ،
فقد التقط فى الحجر التكوين الحقيقى للذراع والكتف وحركة العضلات
فوق الصدر والطبيعة الحية للذراعين واليدين والجذع والرأس الحقيقية
مع عمق الشخصية . ويمثل هذا قوة كبيرة للدلالة على الحكام المصريين فى
عهد الاسرات القديمة قبل توفر الغزارة فى الرفاهية والنظام الادارى ذى

القمة الرئاسية المركزة والذي حول العديد من الحكام الى رؤساء صوريين
وطفيليات خالصة . ونحن نجد صقرا منحوتا خلف رأسه ، ومفروض في
هذا الصقر أنه يمثل الاله حوريس ، غير أنه يثير المشاعر للغاية لأن النحات
له عين دقيقة تمكنت من التقاط صورة الطائر الحقيقي وجسدتها بحساسية
ممتازة في الحجر .

ويعد مثل هذا النحت تطورا ثوريا يعلو على فن الحياة البدائية ، كما
يعد قفزة في الواقعية وقدرة للفن على أن يعكس الحياة . ويمكن لمثل
هذه الواقعية أن تظهر عندما تدفع الطبقة الحاكمة قدرات الانتاج الى الامام
وهي تقوض الانظمة الماضية التي عفى عليها الدهر ، وتكون لهذا رغبة في
تدعيم الواقعية . غير أن الفن لا يزال قائما على الاسطورة . فمن المفروض
أن يوضع التمثال في مقبرة مع القوة السحرية الخاصة بضمان حياة
الملك كاله بعد وفاته . غير أن هذا الفن يقوم على الاسطورة ، ولكن بعد
أن تأنس وتحوّلت الى أبعاد للناس الحقيقيين والعلاقات الانسانية
الحقيقية .

والعنصر الايديولوجي في الفن - وهو في هذه الحالة الاسطورة -
وما هو واقعي لا يمكن أن يستبعدا تماما رغم أنه يجري معها في اتجاهات
مناقضة . فالواقعية - التي يقوم عليها التطور التالى للفن نفسه - تتطلب
الاستكشاف المتجدد دوما للحياة وتنمية المهارات والادوات الجديدة لعكس
الحياة . وعندما تقوم الطبقة الحاكمة بتدعيم مكانتها ، فإن العنصر
الايديولوجي الذى يزداد ابتعاده عن الحياة الواقعية عليه أن يظهر نفسه
في ثقل التراث وفي السيطرة العمياء للماضى على الحاضر . وقد حدث
هذا في الفن المصرى ، وقد وجهت الكهانة اتجاه فن المقابر والمعابد . لقد
وضعت القواعد الصارمة بالنسبة لوضع الجسم وغطاء الرأس والايدي ،
بل وحتى نسب الجسم والزواية التى ينحنى بها للامام . وكان الامر
يقتضى سقوط أسرة مالكة وقيام أخرى لاماكان احداث أدنى تغيير
في هذه الصيغ الشكلية . وفي الحقيقة تكون هذه الصيغ الشكلية ضرورية
للطبقة الحاكمة . فلما كان أفراد هذه الطبقة في الواقع بشرا لا آلهة ،
فإن الطريقة الوحيدة التى يستطيعون بها أن يظهروا أنفسهم كآلهة لا كبشر
تتم من خلال هذه الصيغ الشكلية المتعلقة بالاردية أو الوضع والمستلزمات
والرموز المتعلقة بالطقوس التى تفصلهم عن الفنانين العاديين . وطالما أن
النحات لا يزال حرا - داخل هذه القيود - فى التقاط شئ من الشخصية
الواقعية والحياة الواقعية - فإن النتيجة قد تحتوى على جمال واقعي . غير
أن اتجاه مثل هذه الصيغ الشكلية هو تجاه نحو الخط من شأن الفن ،

حتى أن ما يتبقى للاعجاب به فى النهاية - اذا ما تبقى شيء - هو بكل
بساطة البراعة فى استخدام الحامات والايقاعات الزخرفية .

ومن الخطأ أن نقول انه كان هناك تعارض مدرك بين الحرفيين العبيد
أو الخدم من العمال المهرة والطبقة الحاكمة أو بين الفنانين وطبقة الكهانة .
غير أن الخدم والحكام ليسوا من الطبقة نفسها ، وقد لا يرجع هذا لسبب
آخر سوى أن الأولين يعملون . زيادة على ذلك فلا بد أنه كان هناك قدر
كبير من نزعة الشك فى العالم القديم بسبب فرض الهيمنة على عقول
الناس من قبل الاساطير والكهانة والطقوس وتتناول قوانين بابل ومصر
واليونان كثيرا المسائل المتعلقة بالعبيد المارقين لدرجة تظهر أنها لم تكن
شيئا غير معتاد أن يحدث . وبالرغم من أن اهرامات مصر ومقابرها هى
أماكن مقدسة تحميها الآلهة وجميع أنواع اللعنات المريعة الا أنه كثيرا
ما كان يتم التسلسل اليها ونهبها . وفى الحقيقة أظهر مهندسو الاهرامات
عبقرية واضحة فى اخفاء المداخل وبناء ممرات وهمية وإغلاق الممرات
الحقيقية وذلك لاحباط محاولات اللصوص . وعلى حين أنه لا يمكن أن يكون
هناك أى تعبير فنى مستقل عن العبيد أو الفلاحين كطبقة - حتى عندما
تلوح هناك فرصة وانية - يتمكن بعض الفنانين من هدم النزعة الشكلية
ويدفعون للأمام مسألة انعكاس الحياة فى الفن .

وهكذا نجد أنه فى الوقت الذى كان فيه فن بناء المقابر فى المملكة
القديمة يتطور والثروات تتزايد تطورت عادة وضع الاشياء فى المقبرة ،
فبدأ وضع تماثيل للخدم والعبيد الرسميين بجانب التمثال السحري
للملك وهى تماثيل تمثل من سيخدمون الملك فى الحياة الاخرى . ورغم
أن تصوير الملك أصبح يتم وفق أسلوب صارم محدد للغاية ، الا أن مثل
هذه التندقيقات لا تنطبق على سواد الناس ، فصور الكتبة أو النساء اللواتى
يعددن الحبز أو الموظفين مثل التمثال الخشبي المشهور فى متحف القاهرة
المسمى تماثيل « شيخ البلد » أو « عمدة القرية » بها واقعية واضحة
تفوق الواقعية بالنسبة لتماثيل الملوك . ولهذا السبب بها قوة وجمال
ملحوظان . ولا يرجع الامر الى أن الفنان يفضل سواد الناس ، فصورة
الملك محوطة بالصور الشكلية الخاصة بالطقوس لدرجة تكاد بها أن تختفى
الانسانية فيه ، على حين يستطيع الفنان وهو يصنع تماثلا للانسان العادى
أن يتطلع الى انسان حقيقى ويقوم بدراسته والتقاط خصائصه . ويبدو
تماثيل « شيخ البلد » كإنسان كامل ممتلئ لا « كإنسان » تجرئى ، فقد
نظر اليه الفنان على أنه شخص يعيش فى الحياة الاجتماعية وأنه نمطى

بقصره وبدانته وراسه القوية وقدمه الثابتة . لقد كانت للحجرى عين عجيبه ازاء اظهار بروز العضلات فى الكتفين والعنق والصدر والذراعين والخط الحساس الذى يفصل الصدر عن الامعاء وتناسق الجسد على الساقين والوحدة العضوية للجسم ، وهو يلتقط بالمثل مخايل الذكاء والسطوة وقوة الشخص نفسه . ويمثل هذا قفزة كبيرة تعلق على الفن البدائى . فالحرى - الفنان لم يتحكم فى « قوانين » الحامات المادية الخالصة التى فى متناول يده مع البراعة فى تشكيلها فحسب ، بل جاوز هذا وتخطاه ، فهو يشتغل أيضا بخاصة على الانسان نفسه وهو مخلص ل « قوانينها » فيحتفظ بطبيعتها الحية ، ويجعل من فكرته عنها العنصر السائد فى الشكل المنجز للنحت .

وبينما يزداد أفراد طبقة النبلاء فى المملكة القديمة ثراء وقوة وبينون مقابرهم ، نحتت الصور على جدران المقابر وهى تمثل الطعام الرمزى وحامل الطعام الرمزىين المفروض فيهم أنهم سيستخدمون فى « الحياة الأخرى » . وتبدأ هذه التمثيلات المرسومة على الجدران تنتشر تدريجيا وتمتد فتشمل مجالا واسعا للحياة المصرية فنرى الاحتفالات الجنائزية والندابات والراقصات والناس وهم يعملون فى الحقول والملاحطين وموظفى البلاط والقصاصين وهم يذبون الثيران والموسيقيين يغنون ويؤدون التمثيليات ومناظر الابحار فى النيل والاطفال وهم يلعبون . وهناك مناظر فكهة مثل منظر فلاح وهو يجذب بغلا حرونا ومناظر مأساوية مثل منظر مجاعة وضلوع الناس بارزة من صدورهم .

فى كل هذا الفن المشذب توجد صيغ شكلية . فهناك رصيد من الأشكال المعينة يعاود الظهور مرات عديدة كما لو كان منسوخا على ورق النسخ . وتظهر الأكتاف والعيون كاملة من أمام الرأس والأذرع والأرجل من الجنب . غير أن هذه المناظر تمثل بطريقتها تقدما كبيرا فى الفن فهذه المناظر وقد وضعت فى المقابر لتبين وتكشف للألهة ثروة الملك أو النبيل وانجازاته تحمل أيضا عبق الحياة الاجتماعية الواقعية الى الفن . لقد تمت أنسنة الأساطير . واذا لم يكن لأى شكل مشذب منحوت الاكتمال الواقعى لافضل تماثيل النحت من ناحية امتلاء الجسم ، فان التقدم العظيم هنا هو تصوير الناس كما يحيون فى المجتمع . فيظهرون فى عملهم الجمعى وعلاقاتهم الطبقيه ودفعهم للضرائب وفى قيام النظار بمراقبتهم فى أعمالهم ، بل ويظهرون وهم يتعرضون للضرب . فاذا كان النحت وهو يصور امتلاء الجسم يعد تحولا عن الاصنام السحرية القديمة ، فان هذه

المنظر العريضة الشاملة تعد تحولاً عن رقصات الطقوس في العصر الجبري الحديث بتقليدها لأفعال بذر الجبوب والصيد والحرب • وكما أن الرقصة « تتحدث » من خلال حركات الجسم الفعلية وقد تم انتحكم فيها فان هذا النحت المشذب المنحوت « يتحدث » من خلال الجسم البشرى • ولكن الجسم البشرى في هذه الحالة يكون قد حشد بطريقة موضوعية وضوعف وأعيد ابداعه من خلال المهارات المتراكمة للحرف واستحال الى استعراض شامل عريض للحياة الاجتماعية ويتحول ايقاع الرقص أو الايقاع في الزمن الى ايقاع مرث أو ايقاع في المكان • ويتم وضع الاشكال المنحوتة بترتيب منتظم ويبدو الامر كما لو كانت هذه الاشكال تكرر بعضها بعضاً • غير أنه توجد تنويعات في الحركة والاياءة تختلف في كل شكل عن الشكل الآخر • فإذا ما تتبعنا العين نجد أنها تكتسب احساساً بحركة الحياة والاعمال التي ترتبط بين الناس في الحياة الواقعية •

ان المنتجات الفنية العظيمة في المجتمع العبودي قليلة اذا ما قورنت بضخامة الأعمال الناجمة عن التكرار والمقاييس المحفوظة • ولا يستطيع الفن أن يعطينا فكرة صحيحة عن الأزمات والكوارث التي حدثت في المجتمع المصرى مع وجود غزوات من الخارج وثورات ومجاعات واغتصابات للعرش من جانب النبلاء • وهناك مخطوطة مصرية بها مندبة تعطينا مثل هذه الصورة عن التمرد في المملكة القديمة :

« لا ، غير أن الفقراء يملكون الآن أشياء جميلة • ذلك الذى لم يصنع لنفسه ذات يوم صندلاً ، يمتلك الآن الثروات • لا ، غير أن من ولد من أسرة كريمة المحتد يمتلئ الآن بالعويل ، والفقير يمتلئ بالفرح • وكل مدينة تقول : دعنا نطرد أصحاب السلطان من بيتنا • لا ، لقد تمكنت النساء من العبيد من أن يتحكمن في أرزاقهن • وعندما تتحدث سيداتهن يكون الامر لغوا بالنسبة للخدم • لا ، غير أن المكاتب مفتوحة وقد نزعمت اللوائح المعلقة عليها • لقد أصبح العبيد سادة العبيد • حتى أشد المنادين دعوة للسلام ، وصانعو البيرة والحلوى في حالة تمرد » (٦) •

مثل هذه الاضطرابات والقلقل تظهر في الفن عن طريق الاطاحة ببعض الصيغ الشكلية حتى انه عندما تظهر أسرة ملكية جديدة تكون هناك تغورات في الأسلوب وبصفة عامة نجد أن الفن المصرى رغم أنه واصل انتاج الأعمال ذات الجمال الأخاذ طوال ثلاثة آلاف عام فان انجازاته

الثورى فى الواقعية هو ذلك الفن الخاص بالملكة القديمة عندما قام الحكم بدور انتاجى أكثر مما حدث فى الامبراطوريات التالية • وهناك فن ممتاز فى المملكة الحديثة فى منتصف الالف الثانية قبل الميلاد وأواخرها يعكس حياة خاصة للحداث والمآدب لم يعد موجودا فى الفن القديم • غير أن الانجاز الجديد العظيم الذى حققته المملكة الحديثة هو فنا المعمارى الرائع فى بناء المعابد •

بعد الفن المعمارى أعظم الحرف • انه انتصار للتخيل ، وهو يكشف ويستغل على صفحات الحامات المادية والحجر والخشب والطوب ولكن لا كما يكون فى تناول الايدى ، فهذه الاشياء بالاحرى يتم تصورها فى « عين العقل » ويتم تنفيذها بالعمل الاجتماعى المعقد • ولا تعود ايقاعات المعمار هى تلك الايقاعات التى تصدر مباشرة عن حركات العمل الجسمائية ، بل يتم ايرازها فى الفضاء مثل مجموعات الاعمدة العظيمة والجدران والفراغات المفتوحة والفتحات التبادلية أو المنتظمة • وهى تسمى هنا « حرفة » لأنها لا تتناول الصورة الانسانية – كما يفعل الفن – ولا مشكلات الشخصية والنواحي النفسية والعلاقات الانسانية والاجتماعية عندما تكون الصورة الانسانية هى الموضوع • ان المعمار يستخدم أكثر المعارف العلمية تقدما فى عصره ، بل انه ليضيف الى تلك المعرفة فى المشكلات التى يطرحها ويحلها للعدد الرياضى والهندسة وتحريك رفع الكتل الهائلة من الاحجار •

ان المعمار ، من بين كل الحرف يستجيب أكبر استجابة حسية للعين، نظرا لأنه يشغل بأشد المواد قوة فى اطار العين والحجم والفراغ والضوء • وهو فى معالجته للفراغ لا يعالجه على أنه ذلك الشيء الذى استحال اليه «الفراغ» لدى الفنان التجريدى الحديث بخطوطه الضئيلة ومستطيلاته على الورق المسطح أو امامه البصرية الصغيرة • انه يعالج الفراغ الواقعى الذى ينقسم الى كتل ذات أبعاد ثلاثة • وهذا المعمار انما يغلق العين ويجعلها تغفل عن بعض الزوايا ويجعلها تفتتح لبعضها الآخر وينقل العين الى ما وراء الحواجز الحادة ويفتح منظورات غامضة ولا نهائية ، ويتلاعب بالزوايا الحادة والمنحنيات المستمرة • وعندما ينتهى المعمار بناء أو شكلا عليه أن يعالجه من الداخل والخارج ويعامله على أنه بديل للكتل الصلبة والفراغات المجوفة • وعليه أن يعالج العلاقات بين « ما هو داخل » و « ما هو خارج » • فمن الخارج عليه أن يستغل الضوء عندما ينكسر على الكتل الصلبة والفتحات وذلك بابرأ الاشكال والتكوينات ، ومن الداخل نجد أن الضوء يتدفق من

خلال الفتحاح ونجد أن شكل الاضاعة الداخلية يتناوب مع الظلال ويتكسر
وتكسبه مكونات الاسطح والزخرفة صفات حسية مختلفة •

وفي المعمار نجد فن المجتمع العبودى مناقضا له تماما • فنحن نجده
من جهة موجهها «للعالم الآخر» لا للعالم الواقعى ، موجهها ومكرسا للسماء
والآلهة وبطبيعة الحال لقوة الحكام الذين هم ممثلو الآلهة • غير أنه من جهة
أخرى أكثر الحرف اجتماعية فى أنه يتطلب أشد أنواع العمل الجمعى تعقدا
واتساعا • حقيقة أن حفنة بسيطة هى التى تشرف عليه ، إلا أنه يقتضى
الفنية الابداعية لعدد من العمال الأقل موهبة • وهو نوع من التمرکز
للحياة الاجتماعية ومكان ملائم لتجمعات وتحركات الناس والاحتفالات
والطقوس تلك التى تحدد هيكله وشكله •

ونحن نجد أن بعض الكاتدرائيات البيزنطية والأوربية فى العصور
الوسطى قد صممت فى هيكلها وزخرفها كتتمثيل رمزى للسماء نفسها
وفى الوقت نفسه قد صممت من أجل التجمعات الفعلية والتحركات والطقوس
والاحتفالات التى ستجرى داخلها • والمعابد الموجودة فى المجتمع العبودى
— شأنها شأن الكاتدرائيات فى أوربا فى العصور الوسطى — تبدو جماعا
للاضطهاد الطبقي للحياة العبودية والاقطاعية • فهى تمتص الكثير من عمل
الناس من أجل أغراض لا شأن لها بالاحتياجات الحقيقية للناس • ومعابد
المجتمع العبودى— شأنها شأن كاتدرائيات المدن الاوربية — تلوح فى عظمتها
وفخامتها متناقضة تماما مع الحظائر التى تعيش فيها حشود الشعب ومن
بينها أولئك الذين بنوا المعابد والكاتدرائيات •

ومع هذا ، وفى هذه الابنية الضخمة تكمن الدروس التى قد تستخدم
استخداما معاكسا إلا أنها تخدم الاحتياجات الاجتماعية الواقعية للشعب •
ونجد أن الرسم والنحت اللذين يزينان هذا المعمار القديم يحولانه من تصوير
رمزى للسماء أو بعث الآلهة أو « العالم الآخر » الى انعكاس لأحداث الحياة
الواقعية • فلما كان هذا المعمار هو مكان تجمع لحشود الناس فى الحياة
الواقعية فقد أفاد كمسرح تصويرى حيث يلجأ شئ من دراما الحياة الواقعية •
فالمعبد المصرى يعكس التسيد على الطبيعة فى « غاباته » من الأعمدة التى
تنخذ شكل نبات البردى واللوتس والنخيل وحزم الجريد • والتقديزات
المنحنية التى تزين المقابر قد أصبحت الآن مصدرا لمعرفتنا بعادات ووسائل
الحياة ، بل وبتاريخ تلك العصور • وبالمثل نجد أن المقبرة البوذية وفن
بناء المعابد فى الهند والصين يعكسان حياة الشعب العادى والبلاط •

وقمة الانجاز الذى حققته الواقعية - الانجاز المعروف حتى الآن -
فى المجتمع العبودى هو الذى كان لدى الاغريق والذى كان أيضا مركزا
للمخطوات المتقدمة العظيمة فى العلم .

فنحن لا نجد فى العصر « الكلاسى » للفن الاغريقى فى القرن الخامس
قبل الميلاد ظهورا فجائيا « للتناسق » الغامض أو المظهر الأول للروح
« الغربية » كما يذكر بعض المعلقين . بل نجد ذروة لفن المجتمع العبودى
حيث يهتز فيه لفترة قصيرة البناء الفوقى القديم وحيث تناضل الآراء
الجديدة عن الحياة للظهور داخل الفن نفسه .

يقف الاغريق عند ما أسماه فارنتون Farrington « مفترق طرق
جميع حضارات العالم القديم » وما كان مركبا من « تكوين من خليط
الأجناس » (V) لقد بنوا أول مدنها التجارية العظيمة مثل ميليتيوس فى
آسيا الصغرى . وربما كانت أثينا هى المدينة الأولى فى العالم القديم
التي تستورد طعامها الضرورى من الخارج وقد خصصت قدراتها لتصدير
الصناعات مثل المعادن وزيت الزيتون والفخار .

وكانت نقطة انطلاق الفن الاغريقى الكلاسى سلسلة الثورات التي
قضت على الارستقراطية المالكة للأراضى وقد قضت فى قيامها على عهد
كبير من الطقوس الصوفية والسحرية وبشت فى الناس الذين شاركوا فى
قيامها ثقافة عميقة بالطبيعة الواقعية للمجتمع والناس . ولا يوجد شيء يعلم
الناس الكثير عن العالم بما فى ذلك المجتمع والتاريخ خيرا من القيام بدور
فعال فى تغييره .

وكان هذا هو ما وصف به بلوتارخ Plutarch أثينا حوالى
عام ٦٠٠ قبل الميلاد وهو يكتب حياة صولون Solon :

« يفضل سكان المنطقة الجبلية الديمقراطية ويفضل سكان السهل
الاوليجاريسية أما أولئك الذين يسكنون قرب الساحل فيفضلون شكلا
مختلطا من الحكم .. وقد وصل التفاوت فى الثروات بين الأغنياء والفقراء
فى ذلك الوقت ذروته .. فكل الشعب كان مدينا للأغنياء .. كان بعضهم
(ولم يكن هناك قانون يمنع هذا) مضطرين الى أن يبيعوا أولادهم أو يهربوا
من البلاد لتجنب قسوة دائنيهم ، غير أن الجانب الأكبر والأشجع منهم بدأ

(٧) ب . فارنتون : « الرأس واليد فى اليونان القديم » لندن ١٩٤٧ ، ص ٧

فى الاتحاد وبدأ الواحد يشجع الآخر فى أن يقاوم وفى أن يختار زعيما وفى أن يتحرر المدينون التعساء وفى أن تقسم الأرض ويتغير الحكم» (٨) .

ولقد أصبح « الوسطاء » بين الجبلين (الطبقة الفلاحية والحرفيون الفقراء) والسهلين (أرستقراطية ملاك العقارات) الطفءة ويمثلون السواحليين (التجار وأصحاب المصانع) وقد تم طرد الطفءة الذين أصبحوا هم أنفسهم أرستقراطية جديدة عند بداية القرن السادس مع هزيمة الغزاة من الفرس وأقيمت الديمقراطية الاثينية . وكان الامر كما وصفه طومسون Thomson بمعنى : « احياء - ولكن بطرؤف جديدة ومختلفة تماما - لبعض الانظمة الخاصة بالمجتمع القبلى مثل المجلل الشعبى والاحتفالات الشعبىة واللجوء الى الاقتراع » (٩) وقد تسببت « العودة » الظاهرية للحياة المشاعية البدائية فى ظل هذه الطرؤف الجديدة فى اتخاذ خطوة كبيرة أبعد وهى الديمقراطية بمعنى « الحقوق المتكافئة » لجانب أكبر من السكان عما كان فى الامبراطورية ذات المجتمع العبودى كما كان الحال فى مصر وآشور .

لقد كانت «الحقوق المتكافئة» مقصورة على «المواطنين الاحرار» وملاك العبيد ولم تكن ممنوحة للعبيد ، بل أن العبودية نفسها نمت مع التجارة والتعدين والصناعة . وقد قدر عدد العبيد فى أثينا فى القرن الخامس قبل الميلاد بما يتراوح بين مائة ألف - وهذا مسار لعدد السكان الاحرار - وأربعة أضعاف هذا العدد . ولقد نمت بالضرورة بين السكان الاحرار التقسيمات بين الأغنياء والفقراء وكان عدد كبير من الفقراء يستخدمون فى الحروب للاستيلاء على المدن الاخرى وكانت التناقضات التى جاءت - بين الأغنياء والفقراء - بعد قيام حزبي الحرب والسلام و « حرية » أثينا والعبودية التى حاولت أن تفرضها على جميع المدن الأخرى التى تسببت فى نشوء المشكلات الماساوية الكبرى فى عقول الكتاب . وقد كتب طومسون «تعد مسرحية أوديب لسوفكليس رمزا على الحيرة العميقة التى ولدتها فى عقول الناس التحولات التى لا يمكن التنبؤ بها والتى لا يمكن ادراكها ، تلك التحولات الخاصة بنظام اجتماعى قد صمم لاقامة الحرية والمساواة فأصبح أداة لتدمير الحرية والمساواة» (١٠) فقد لاحظ الكوارث الناجمة عن

(٨) بلوتارخ : « حياة اليونان والرومان النبلاء » نيويورك ، ص ١٠٤ .

(٩) ج . طومسون : « اسخيلوس وأثينا » نيويورك ، ١٩٥٠ ، ص ١١١ .

(١٠) المصدر السابق : ص ٣٦٣ .

ملكية العبيد وان الطبقة التي قد نالت حريتها قد تحولت الى استغلال الطبقات الاخرى والتطاحنات الطبقيّة التي لاحت لها - لاحت كل هذه الأشياء أشبه « بقدر » غامض لا يرحم .

لقد ناضل شعب « الرأس واليد » بما فى ذلك الحرفيون الفنانون من أجل الحصول على المواطنة وقد انعكس هذا فى محاولة تقويض مجهولية مبدع العمل الفنى كما كان الأمر قديما . فلم يعد الرسام شخصا « مجهولا » يصلح له أى واحد . وبدا من عام ٦٠٠ قبل الميلاد أخذ صانع الآنية والرسام يوقعان على الأواني الفخارية . وقد تطورت هذه الرسوم فأصبحت تمثل صورة حية للحياة الاغريقية فى الميادين العامة والبيوت والحمامات والمصانع والمناجم . ونى القرن الخامس قبل الميلاد عرف عدد كبير من النحاتين بالاسم مثل بوليكتيتوس Polyehtitos - الذى ألف كتابا عن نسب الجسم الانسانى - وفيدياس Pheidias ومايرون Myron . وقد أعاد هؤلاء النحاتون مع نحائى القرن الرابع قبل الميلاد من أمثال سكوباس Scopas وبراكستليس Praxiteles وليسيبوس Lysippus خلق الجسم البشرى مع تحكم فى « قوانينه » ملتقطين الطريقة التى يولد بها الفكر والشعور والحركة وقد وصلوا فى هذا الى مدى أبعد مما وصل اليه أى فن معروف سابق . فقد تخلوا عن رسم التمثلات السحرية والخاصة بالطقوس التى تعبر عن الآلهة وأعيدت دراسة الفن انطلاقا من الحياة تماما كما فعل كبار مؤلفى الدراما أسخيلوس وأيوربيديز ، فبرغم مواصلتهم تناول المسادة الاسطورية ، أعادوا دراسة كل شخصية من الحياة الواقعية حولهم .

غير أن الفن الاغريقى لا يزال مقيدا بحدود تفكير المجتمع العبودى نفسه ، برغم أن هذه الحدود امتدت وكادت تصل الى النقطة التى تتحطم عندها . فلا يزال الكثير من الانتاج فى النحت مجهول المبدع ، والمثالون الذين يعبدون فى الكتابات المحدثه عن الفن الاغريقى لم يكن يعدون فى زمانهم شخصيات هامة . فلا يزال هناك احتقار لأولئك الذين يعملون بأيديهم أو عليهم أن يكسبوا أرزاقهم . يقول زيمرن Zimmern : « لم يميز الاغريق الا تمييزا وهنا بين المهندس المعمارى وقاطع الحجر ... وتظهر لنا النقوش كيف كان يدفع للمثالين والمدرسين الاجر نفسه الذى كان يدفع للعمال اليدويين » (١١) . لقد كان عدد كبير من المثالين عبيدا

(١١) ١ . زيمرن : صولون وجروسيوس « لندن ، ١٩٢٨ ، ص ١٥١ .

يستطيعون أن يؤجروا أنفسهم لغير أسيادهم بل يستطيعون حتى أن يديروا ورشة تشغل الآخرين بشرط أن يدفعوا المعلوم المفروض عليهم لأسيادهم . لقد كان العبيد « يعملون من الناحية العملية في كل شكل من أشكال النشاط المنظم الذى أتاحه عالم دولة المدينة ، من أرقى الأعمال البارعة الى أدناها » (١٢) . ولقد اعتبر بلوتارخ الرومانى Roman Plutarch - الذى كتب فى القرن الأول قبل الميلاد - الفن الذى يتم انجازه باليد عملا حقيرا :

« بالنسبة للعطور والأصباغ الأرجوانية ، تسحرنا الأشياء تماما ، لكن لا تفكروا فى عمال الصبغة والعطور الا على أنهم أناس منحطون أدنياء ... كذلك ما من شاب كريم المعى يرغب لدى مشاهدته تمثال جوتتر عند بيزا فى أن يكون مثالا كفيدياس ، كذلك لا يشقاق إلهذين يشاهدون تمثال جونو عند أرجوس الى أن يكونوا مثالين كبوليكتيتوس .. ذلك لأنه لا يترتب على أن العمل قد أبهج مشاهديه لجماله أن يستحق الذى عمله اعجابنا » (١٣) .

وهذا التناقض فى المجتمع العبودى موجود أيضا فى مدى فن النحت نفسه . فكما أن أغريقى القرن الخامس قبل الميلاد بكل ما لديهم من دهاء فيما يتعلق بعلاقة الكهنة بالسياسيين كانوا لا يزالون يستشيرون الوحي ، كذلك النحت ، لم يقطع اطلاقا الحبل السرى الذى يربطه بالأساطير . فلا يزال المقصود بفن النحت - هذا القوى حتى فى نسخته الرومانية حيث طبع شعب أثينا حضورهم وفكرهم الخالصين على البرونز والحجر - لا يزال المقصود به تمثيل الآلهة أو الأبطال الأسطوريين أو المنتصرين فى طقوس الألعاب الأولمبية .

غير أنه يعد تقدما فى الواقعية ، لأنه أرسى مقاييس جديدة ودائمة للجمال فى الفن لأنه طور من اضفاء الطابع الانسانى على الواقع الخارجى . لقد كشف هذا الفن عن الجمال والغنى الفريدين للانسان . فهو أسمى من أن يكون مجرد تسجيل للتشريح الذى يجب أيضا أن يتحكم فيه باعتباره أداة ضرورية ؛ لقد صور اعتدال الجسم وتوازن وتداخل قواه الداخلية حتى ليبدو الحجر أو البرونز حيا فى حركته اتنى التقطها الفحات أو عندما يهم التمثال أن يقوم بحركة ، انه يصور تفاعل الجسم والعقل ،

(١٢) المصدر السابق : ص ١٤٠ ..

(١٣) بلوتارخ : المرجع المذكور ، ص ١٨٢ - ١٨٣ .

الاحساس والفكر . لقد تحكم الفن وسيطر على العنصر الانساني وهكذا يستطيع هذا أن يجعله فنا يقوم بدور فعال في الحياة الاجتماعية وهو يصحى في المشاهدين احساسا بالقربى الانسانية في الامكانيات التى يشعرون بها فى أنفسهم وهو يمتعث أشد المشاعر تعقدا بالنسبة للفرح فى الحياة والصفاء والركة والبطولة والتدرجات بين الشباب والشيوخة .

وفى تمثال « ثيسبيوس » المضجع الكسور الذى يكاد لا يكون له وجه والموجود فى البارثينون نجد الجسم مسترخيا وثقله متوازنا للغاية وإن كان ملتفا ، وخطوطه المنحنية متكررة الا أنها متنوعة بلطافة ، وأشكاله تبدو محسوبة رياضيا ، الا أن انحناءه وتوازنه أشد تعقدا بكثير من أية قوى غير عضوية . وفى تمثال « ايدولينو » وهو لشاب عار نجد الساقين فى حركتهما السهلة يساعدان الجسم حيث نجد حركة خفيفة للوراء من عند الركبتين توازنها حركة دافعة للأمام من الرأس والذراع اليمنى . وهناك تقابل للحركة مستمر من الأعلى للأسفل ومن جانب للجانب الآخر وهى تعرض الرشاقة التى يكيف بها الجسم نفسه مع كل وضع والقوى التى تمكنه من أن يثب فى الحركة . وتبدو فى التمثال وحدة تتمثل فى أن كل خط مستقيم وكل خط منحن يتكرر فى خط مستقيم آخر وخط منحن آخر . ومع ذلك فهى وحدة غير مفروضة على الجسم البشرى بل مكتشفة فيه . وفى تمثال الربة نايك Nike التى تنحنى على صندلها نجد مرة أخرى توازنا كاملا للقوى المتقابلة زيادة على ذلك نجد تفاعلا بين ما هو عضوى وما ليس بعضوى وبين الجسم والملابس التى تغطيها ، ونجد التمثال يستجيب لكل حركة وفى افريز معبد البارثينون نجد المثاليين المجهولين الذين عملوا تحت امرة فيدياس يصورون قطاعا متعارضا من المجتمع الاثينى نفسه ، فنرى احتفال المدينة التقليدى الذى يظهر الشعب الاثينى صغيرا وكبيرا فى موكب عظيم سائرا أو ممتطيا . ونجد أن التنوعات الدقيقة والمتغيرة دوما للأجسام المستديرة وارتباط الأشكال وانفصالها بالحركة والاشارة وجعل الفراغ بين الأشكال مفتوحا أو مغلقا هى ترجمة كاملة لحركة الحياة الواقعة فى الأشكال المنحوتة فى الحجر .

ويوصف هذا النحت الاغريقى الكلاسى أحيانا كما لو كان جمالا « مطلقا » مجردا من الحياة الواقعية كما فى تلك المقطوعة الغنائية لولتر باتر Walter Pater :

« لقد تم تحريك الجمود القديم ، وأشكاله صارت فى حالة حركة ؛

لكنها حركة يتحفظ عليها دوما ونادرا ما تلتزم بأى فعل محدد ...
والأفعال المنتقاة هي تلك التى لا يكون لها معنى الا فى شخص الهى -
ينحنى فوق الصندل أو يستعد للحوم .. وهذا النقاء الذى لا مثيل له
والذى لا لون له ، نقاء الحياة هذا ، يربطه ونفاذه فى القوى الثقافية
والروحية والجسمانية والذى لا يزال منطويا على نفسه ممثلا بإمكانيات
العالم الكلى المنغلق داخله - هذا النقاء هو أسمى تعبير عن عدم
الاكتراث الكامن وراء كل ما هو نسبى وجزئى « (١٤) » .

ولكن لكى نتمكن بالفعل من فهم هذا النحت علينا أن نرى العكس
فيه ، علينا ألا نرى فحسب الاسترخاء بل نرى أيضا الكفاح العظيم ضد
البلاء والملوك والطغاة والذى جعله ممكنا . ان ما يبرزه له النحت هو
الكسب المنتصر وتربية الجسم والعقل والحق الذى يجب النضال من أجله .
وبسبب هذا وحده يمكن استخراج ما أسماه باتر « الهيا » من الشكلية
المبتذلة المحنطة ويمكن رؤيته لا على ضوء ما هو « الهى » بل على ضوء ما هو
انسانى . ان ما نراه هو الناس الحقيقيون ، لا جميع الاغريقين أو حتى
الاغريقى « المتوسط » بل الناس الذين يدرسون من واقع الحياة . والأفعال
مثل الانحناء على صندل أو الاستعداد للحوم ترسم صورة لا لما هو « الهى »
كما قال باتر ، بل لطبقة حاكمة بالفعل لديها فراغ ولا نرى أناسا طفيليين ،
بل نرى أناس العمل الذين كسبوا حقوقهم ودافعوا عن مدينتهم ضد
الغزاة . ويصور هذا النحت أيضا شيئا من الاحترام للمرأة غير موجود فى
أى مكان آخر فى المجتمع العبودى ، وهو بالتأكيد شيء مقصور تماما على
الحياة الاثينية وحدها ولكنه علامة - كما أشار طومسون - على عودة الى
المسائل العملية المشاعية القديمة ماثلة لتلك التى قدمت أشكال
الديمقراطية الاثينية .

ومن جهة أخرى نجد على طول مدى هذه الفترة الكلاسيكية مناظر منحوتة
يفضل باتر أن يتجاهلها مثل مناظر المارك المخيفة بين لايبش وستورسن
وبين الأبطال الاغريقين الاسطوريين والنساء المحاربات . وهذه المناظر
ترمز بالنسبة للاغريقين الى انتصار حضارتهم على البربرية المتمثلة فى
وحوش تصفها على شكل انسان والنصف الآخر على شكل حصان والمتمثلة
أيضا فى المجتمع الامومى البدائى . وهكذا نجد صفاء من جهة وعنفاء من جهة
أخرى ، واحتراما للنساء وتسييدا على النساء . وقد دفع الى ابداع هذه

(١٤) و . باتر : « عصر النهضة » نيويورك ، ص ١٨١ - ١٨٢ .

المنظر المخيف أيضا عنف الحروب الحقيقي في تلك الفترة . فلو كان الفنانون الاغريق قد تجاهلوا هذا النزاع لما كان في امكانهم أن يصوروا هذا الصفاء في مثل هذا الاطار الانساني . لا يمكن الانسان أن يكون نصف واقعي فلا يرى الا جانبا واحدا من حركة الحياة . ولم يستطع الاغريق أن يوفقوا بين هذين الجانبين للحياة أكثر مما استطاعوا أن يوفقوا بين الحرية التي وجدها البعض في أثينا والطفان الذي يمارسونه على الآخرين . غير أنهم أثاروا المسألة وجعلوها من خلال الفن جزءا من الوعي الاجتماعي .

والفن الواقعي ، كمثل ذلك الفن الموجود عند الاغريق في العصر الكلاسي هو فن لا مجرد تسجيل للحظة من لحظات الحياة . فهو يجسد الفكر الواقعي عن الحياة في حدود الصور الانسانية التي تتبلور بدورها في مواد تشكلها الايدي . واذا كان الفن الاغريقي قد وضع مقياسا لسلك شيء سمي بـ « الكلاسي » في العصور التالية ، فذلك لأنه أعطى الجسم البشري مثل هذه الصفة الحية وهذه الطبيعة الحية وأنه استخدمه باعتباره « مادة بناء » لأشكاله الفكرية العظيمة . العمل الفني الكلاسي يبدو كاملا في ذاته متماسكا بقواه الباطنية ، منفصلا عن الحياة المحيطة . وكل خطأ واحد يبدو وله توازنه أو تكراره أو تنوعه في جزء آخر من العمل الفني . وبطبيعة الحال لم تكتشف هذه الوحدة في السطح الخارجي للحياة بل في الانموذج المتضمن لحركة الحياة نفسها . ونحن نصف قوة رسم أو نحت قادر على النقاط حركة الحياة برغم أنه عيى وبلا حركة بقولنا أنه « يحركنا » ولا نعني بهذا ببساطة أنه يولد المشاعر فينا ، بل نعني أنه يغيرنا ولا يكون هذا الا باعطائنا وعيا بحياة في حالة صراع مع الآراء القديمة التي عفى عليها الزمن .

ونحن نجد في النحت الاغريقي الكلاسي القديم مثل النحت الموجود في معبد زيوس في أولمبيا أن شكل العمل يكاد أن يحتويه مثلث أو مربع له قطر بسيط . ولكن هنا أيضا نجد كل شيء طبيعي ومعقول وتأتي البساطة من أن الفنان قد وضع لنفسه مشكلات محدودة . فلا نجد هنا زخرفة مفروضة كما في تمثال « أبولو » و « أثينا » المبتدلين حيث نجد كتلة من الحجر قد تشكلت في جانب منها على هيئة انسان ، وفي جانب آخر تم زخرفتها بخطوط مهزوزة لا تكشف عن أية حركة أو حياة وراء السطح . وعندما وصل فن القرن الخامس الذروته تكونت الوحدة من انموذج مدهش للأقواس المتداخلة المخلقة والمخطوط المشعة المتولدة . من حركة الانسان والعلاقات التبادلية الحية لأجزاء الجسم مع بعضها أو للناس مع بعضهم .

وفى الافريز المنحوت فى معبد بارتينون نجد الناس أنفسهم يستخدمون ككتل كبيرة من «مادة البناء» وهى تكرر نفسها وتوضع بعضها بجوار بعض بايقاع ، غير أن هؤلاء الناس يمثلون حياة فى كل خط يتم دراسته من الحياة ، والتكوين كله يتم بناؤه بملاحظة العلاقات النمطية الفعالة الحقيقية . وكذلك الحال بالنسبة لتمثال الربة نايك الذى هو أقرب الى شكل قطعة الماس غير أن التوازن الذى فيه هو توازن قوى الجسم لا التماثل المجرد وإبراز الاربدية هو انتصار للإيقاع الذى أبدعته أصابع الفنان الحساسة وقد أوحى به التقويسات الناعمة للقماش نفسه وقد شدته الجاذبية الى أسفل وحركة تشنى الجسم من تحته . ولا نزال نجد هذه الروعة القائمة فى هذا الفن الاغريقى الذى يشكل الانسان مادته فى الفن الرومانى كما نجده فى الفسيفساء البيزنطى يرغم أنه دخلته بعض الصلابة والتسطح . وحتى وهو فى هذه الصورة ألهم خيال جيوتو فى فلورنسا فى أواخر القرن الثالث عشر ثم ماساشيو Massacio بعد ذلك بقرن كما يوجد فى جميع أعمال ميخائيل أنجلو فى القرن التالى وفى كل مرة يعاد خلقه بطبيعة الحال بمسح أكبر للحياة والافكار الجديدة .

أما تدهور الفن الاغريقى فى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد فقد وصفته جيزيلام ٠ أ . ريشتر M.A. Richter قائلة :

« لقد ولت صفة سمو فن النحت فى القرن الخامس . كما اختفى القالب الذى نما منه النحت الاغريقى والذى أعطاه مكانته وعظمته ... والذوق الجديد الخاص بالرشاقة والنعومة قد أيقظ بصورة طبيعية الاهتمام بجسم الانثى . وعلى حين اختفت أشكال المرأة المتجردة فى القرنين السادس والخامس ولا تظهر الا بطريقة عارضة أصبحت الآن الموضوع المفضل . وقد لاقى التنعيم الرقيق الناعم لشكل الانثى تقديراً جميلاً وعلى هذا انضاف عالم جديد للجمال الى الرصيد الفنى . وبهذه الواقعية الجديدة أصبح النحت أكثر انسانية وأقل ابتعاداً عنه ، وهكذا أصبح من السهل للغاية على الكثيرين أن يفهموه » (١٥) .

وهنا نجد خلطاً بين مصطلحي الواقعية والطبيعية . فلا ترجع الخطوة المتقدمة الكبرى للفن الاغريقى فى القرن الخامس - وشأنه فى هذا شأن فن المملكة القديمة فى مصر - الى اكتشاف « قالب » بل ترجع الى تقدم

(١٥) ج . وشر : «النحت والنحاتون الاغريق» نيومان ، ١٩٥٠ ، ص ٥٨ - ٦٠

فى قدرة الفن على عكس الحياة باخلاص وهى تتولد من احتياجات طبقة
صاعدة • مثل هذه الواقعية ، أى الانعكاس الامين للحياة ، لا يمكن أن تتقدم
بطبيعة الحال بدون تقدم فى اكتشاف قوانين الانسان نفسه وتجسيدها فى
المعدن أو الحجر •

والطبيعة - على أية حال - هى الواقعية وقد أصبحت خرافية
وجامدة • فهى تستولى على الدروس العظيمة للحرفة عند الواقعيين وتنتظر
بأنها تطورها الى ملاحظة أكثر دقة للتفاصيل السطحية للحياة • ولكن
يحدث أنها تنحط الى مجموعة من « القواعد » جامدة جمود قواعد الفن
الزخرفى أو القائم على الطقوس على نحو مبتذل • فيستطيع التلاميذ الاكفاء
أن يتعلموا كيف يعيدون خلق عضلة بشكل مقنع وتعبير الوجه والقماش،
ويصبح من المستحيل انتاج عمل يبدو نقلا للحياة بدون دلالة على أن الفنان
قد ألقى نظرة على الحياة نفسها أو فكر فيها • وهذا الفن ينتج « أوهاما »
ممتازة للحياة لكن الانجذاب الى هذه الأوهام لا يكون الا من جانب العين
وحدها تماما مثلما لا يحدث انجذاب للفن الزخرفى الا بالعين وحدها وإن
كان بطريقة أخرى • ويستعيز هذا الفن عن نقل الحياة الباطنية للافكار
بالتركيز على اضطراب وحساسية السطح الى حد الاثارة أو بالتركيز على
الأفعال العنيفة والمعقدة مثل تمثال «الأوكون» و «ثورفالس» فى العهد
الهيلينيسى • وفى النهاية تتخذ الامبراطورية الرومانية الخطوة الأخيرة فى
الطبيعة بتقديم « الحياة الواقعية » نفسها على شكل مناظر مثيرة حقيقية
أو مجاريين وحيوانات فى حالة قتال مع وجود دم حقيقى •

الجانب الحاسم فى الواقعية هو محتواها ، التفكير الصادق الذى يولد
شكلها ، ومن ثم تقوم قدرتها على أن تكون قوة تنوير • انها تغير الحياة
بتغييرها الناس وجعلهم يعون الصراعات الموجودة فى الحياة نفسها والقوى
الجديدة البازغة بينهم فى اطار شخصيات جديدة وعلاقات انسانية جديدة
وأن كانت نمطية • وحتى مما تبقى اليوم من هذا الفن الاغريقى فى القرن
الخامس يمكننا أن نتبين الدور القوى الذى قام به فى اعطاء الناس وعيا
جمعا بالاكتشافات العظيمة المتعلقة بالانسان والحياة الاجتماعية وكذلك
الكيان الجديد المكتشف فى الانسان والكبرياء القائم فى هذا الكيان ، بل
ان ما هو « الهوى » لا تقبله الا عندما يكون مماثلا للصورة الانسانية
النمطية • لقد كانت واقعية محدودة بطبيعة الحال ، وهى الواقعية الممكنة
لزمانها لم تكشف - على سبيل المثال - عن استغلال العبيد وثورة العبيد •
ولا يمكن تجميع هذه الصورة الا بطريقة سلبية من التناقض الذى لا يحل

فى الفن نفسه بين الصفاء والعنف ومن أنهيار المجتمع والفن . ولكننا لا نستطيع من النحت فى الفترة التالية - الا بشكل أقل امكانا - أن نحصل على فكرة كبيرة عن شكل لدى الاغريق زمن الاسكندر أو الحياة فى الاغريق . تحت حكم الامبراطورية الرومانية . يستطيع الانسان أن يلاحظ انحطاطا فى الحياة الثقافية كما فى بعض بقايا الصور فى القرن الرابع قبل الميلاد حيث نرى الناس فى أحلامهم وافرطهم فى النواحي العاطفية وتحديقهم فى المسافات البعيدة واشتياقهم الصوفى لسلام وسعادة لا يبدو أن ستقدمهما الحياة الواقعية بما فيها من احباطات وضبابيات . وفى الحقيقة نجد فى زمن الاسكندر احياء عظيما للعقائد السحرية والحرافات (١٦) تماما كما فى الامبراطورية الرومانية حيث وصلت مهنة التجسس ونقل الأخبار ذرى عالية ، فقد كانت هناك انتفاضة أكبر للإيمان بالسحر والكهانة والتنجيم وفى السحر والبحث فى شئون الجن والعفاريت . وقد أعلن الأباطرة أنهم « مقدسون » « الهيون » و « واصل الجيش التبرك بصور الفياصرة وعبادتها » (١٧) .

وفى خلال تطور الفن بعد الفن الكلاسى فى القرن الخامس ورث الفنانون - أولا وقبل كل شئ - مستوى عاليا من الحرفية . ومع هذا الارث كان هناك بعض الفنانين الذين يلاحظون الحياة بعمق والذين طوروا الفن فجعلوه يصور الحياة الصميمية والطفولة والشيخوخة . وهناك لوحات شامخة تضم بعض الصور الشخصية التى تكشف عن أعماق الساسة ومدبرى الاعمال بل حتى ملاك العبيد كما يراهم خادم أو عبد . وعندما نقول أن هناك تدهورا فالقصد به أنه فى المعركة بين العقل واللاعقل أو بمعنى آخر بين الواقعى بما فيه من خطوات متقدمة فى معرفة قوانين العالم الواقعى وما هو خرافى وصوفى وملىء بالجهل وضيق أفق فى السلوك من الناحية العملية يكون للأخير اليد العليا . وإذا لم تحدث مراجعة ونقد له فسننتهى بتدمير الفن بصرف النظر عن كل ما فيه من انتاج ممتاز . ووراء هذه الحركة تكمن حركة الحياة الاقتصادية والاجتماعية .

ولما كانت ريشتر لم تتبين الفن على هذا النحو فقد رأت أن الطبيعة أعظم من الواقعية ، ووقعت فى خطأ شنيع وهو أسطورة من الاساطير

(١٦) أ . كاستليوني : « منامرات العقل » نيويورك ، ١٩٤٦ ، ص ١٦٦ .

(١٧) ر . ر . بابرون د . د . ث . و . إيس : « مولد الرسم الغربى » لندن ، ١٩٣٠ .

ص ٤٥ .

الكبيرة فى تاريخ الفن ألا وهو الصاق التدهور فى الذوق بـ «الجماهير» .
ان فن المحبة الكلاسية الديقراطية نسبيا كان يلقي رعاية اجتماعية أكبر
من الفن التالى ولهذا كانت له « جماهير » أكبر لأن الفن الأخير أصبح ينجح
تحت رعاية الحماة المحصويين وعبادة الحكام . ان الفن التالى لا يعرض
ذوق «الجماهير» بل ذوق أصحاب الفنى وطبقة النبلاء والملوك والاشراف
الذين يعيشون على عمل العبيد فى المزارع الكبيرة . ومع كل احترام
وتبجيل لجمال صور «جسم الأنثى المجرد» ، يدل تفشى هذا الموضوع على
النظرة الى امرأة الطبقة العليا على أنها متاع ، وهى طبقة تصور غاياتها على
أنهن « فينوس » .

ولن يتكرر الجمال والواقعية والعظمة التى رسم بها اغريقيو الفترة
« الكلاسية » الجسم البشرى فى أوربا لمدة ألفى عام ، بمعنى آخر حتى فترة
عصر النهضة فى ايطاليا . لكن ما حدث عندئذ لم يكن تكرارا للفن الاغريقى
بل هو شئ جديد بالمرء جعله التاريخ المتوسط ممكنا . وهو فن لن يكون
« غربيا » خالصا اطلاقا أكثر مما كان الفن الاغريقى « غربيا » .

ان المسيحية التى كان لها تأثير قوى على الحياة والفن فى الفترة
المتوسطة هى نتاج « الشرق » وآسيا وأفريقيا . وفى القرن الرابع بعد
الميلاد جعل الامبراطور الرومانى قنسطنطين المسيحية الدين الرسمى
للامبراطورية وحولها من دين شعبى نما بين العبيد الى دين أصبح دعامة
للدولة القائمة على ملكية العبيد . وهو بتحويله اقطاعيات المعابد الوثنية
الى الكنيسة وضع الاساس لكيانها كمالكة أراض كبيرة . وقد أنشأ
عاصمتين للامبراطورية واحسدة فى روما والاخرى فى القسطنطينية أو
بيزنطة . وعندما سقط آخر امبراطور لروما الغربية فى عام ٤٧٦ بعد
الميلاد فى أيدي الغزاة من الشمال ، ظلت بيزنطة أو الجزء الشرقى من
الامبراطورية دون أن يهتز وظل مركزا للنتاج الثقافى الفنى . ولم تظهر
الهوة السحيقة بين « الشرق » و « الغرب » الا فى القرن الثامن بعد
الميلاد مع قيام الأباطرة فى أوربا وخاصة شلمان (٧٤٢ - ٨١٤) ثم أكد
أساقفة روما أو ببواتها أنهم الورثة الشرعيون لحكم القديس بطرس حوارى
المسيح و « أول أسقف لروما » . وربطوا الكنيسة الغربية بالامبراطورية
الجديدة التى كانت قد نشأت وهى تغطى معظم ما هو اليوم فرنسا والاراضى
الواطئة وغرب ألمانيا وايطاليا . وعندما أطلقوا عليها لقب « الامبراطورية
ازرومانية المقدسة » منحوا الامبراطور سلطة الهية وبالتالى تطلعو الى
مساعداة لهم . ولكن طوال هذه الفترة وفى القرون الخمسة التالية ظل
« الغرب » يتعلم من « الشرق » أكثر من أية جهة أخرى . وهكذا كتب

كنجزلى بوتر : « يمكن أن نعتبر بداية العن الحديث هي مع بداية عصر النهضة البيزنطى فى القرن العاشر » .

غير ان استطور الحاسم فى أوربا هو نهاية ملكية العبيد باعتباره الاساس الاقتصادى الجذرى لمجتمع . والنسبة للطبقة الفلاحية « الحرة » غير الخاضعة للعبودية التى ظهرت بين ٥٠٠ و ٩٠٠ بعد الميلاد نجد أنه « لما كان أفرادها قد سلبوا وحطوا ، اضطروا الى أن يضعوا أنفسهم تحت حماية النبلاء الجدد أو الكنيسة ، فالملوك كانوا أضعف من أن يحموهم . لكن كان عليهم أن يدفعوا غاليا مقابل هذا . فقد كان عليهم – شأنهم فى هذا شأن فلاحى منطقة الغال الفرنسية السابقين – أن يحولوا حقوقهم الخاصة بملكية الأراضى الى سيدهم الذى ييسط عليهم الحماية وأن يستردوا الأرض ثانية منه كايجارات بشكل مختلف ومتغير ، ولكن مقابل خدمات ومهام . ولما كانوا قد وجدوا أنفسهم مرة فى وضع الاعتماد على الغير بدوا يفقدون حريتهم الشخصية تدريجيا ، وقد أصبح معظمهم بعد أجيال قليلة عبيدا . ولكن حدث تقدم خلال الاربعائة سنة هذه . وعلى الرغم من أننا نجد فى النهاية معظم الطبقات الرئيسية نفسها كما كان الامر فى البداية ، الا أن الناس الذين شكلوا هذه الطبقات مختلفون . لقد ولت العبودية القديمة وولى معها الاحرار الصعاليك الذين احتقروا العمل على أنه شئ ملامث للعبيد وحدهم . وبين الفلاح المزارع الرومانى والضامن النصير الجديد يقوم الفلاح الافرنجى الحر . لقد تشكلت الطبقات الاجتماعية الخاصة بالقرن التاسع ، ولم تتشكل فى عفن الحضارة المتأكلة المنهارة ، بل تشكلت فى مخاضات الولادة الخاصة بحضارة جديدة . فاذا قارنا الذرية الجديدة بالسابقين عليهم سواء كانت هذه الذرية من السادة أو العبيد نجد أنها ذرية أناس بشر . فعلاقة ملاك الأرض الاقوياء بالفلاحين الخاضعين التى كانت تعنى بالنسبة للعالم القديم دماره النهائى الذى لم يكن هناك فكاك فيه كانت بالنسبة لهم نقطة انطلاق تطور جديد . زيادة على ذلك ، مهما تكن هذه القرون الاربعة تبدو غير منتجة ، فقد أوجدت « نتاجا » من التنتاجات العظيمة ألا وهو : القوميات الحديثة ، أى الاشكال والائنية الجديدة التى كان على الانسانية الأوروبية الغربية أن تصنع من خلالها التاريخ القادم » (١٨) .

هذا يعطينا مفتاحا للتطورات الجديدة للفن فى العصور الوسطى الأوروبية وعصر النهضة فى إيطاليا على السواء .

(١٨) ف . انجلز : « اصل العائلة » ص ١٤٠ – ١٤٢ »

الفصل الرابع

الفن والدين والصراعات الطبقيّة

قبل أن نناقش فن العصور الوسطى أو « المظلمة » فى أوروبا ، من المهم أن نبتذكر أن تعبير «العصور المظلمة» هو نفسه نموذج لضيق أفق «الثقافة الغربية» . لقد كانت فى الفترة الممتدة من عام ٥٠٠ الى عام ١٥٠٠ بعد الميلاد حضارات وثقافات غنية فى الصين والهند وفارس واليابان وكوريا . وبالمثل يلاحظ أنه كانت هناك ثقافات لشعوب الإزتيك والمايا والآنكا فى الأمريكتين وهى ثقافات قضى عليها الفزاة الاسبان . وظهرت فى افريقيا ممالك مثل مملكة غانا - وكانت تجذب إليها الرحالة فى العصور الوسطى - ومملكة بنين . وكانت تبسوكوتو فى افريقيا مركزا ثقافيا للعالم الاسلامى . وقد اخترعت الصين البوصلة والبارود واخترعت الكتابة الحجرية فى القرن الثامن . وبدون الذهب الذى نهبه الاوروبيون من الأمريكتين كان تطور الرأسمالية فى أوروبا سيكون ذا ايقاع أبطأ وبدون العالم لبيزنطى والاسلامى كانت الحياة الثقافية فى أوروبا فى العصور الوسطى وعصر النهضة ستكون مجدبة للغاية . فلقد كان العالم البيزنطى والاسلامى هو الذى حافظ على الفن والعلم والفلسفة الاغريقية القديمة عندما خيم الظلام على أوروبا .

ولم يكن الأمر مقصوداً على أن المسيحية جاءت من الشرق ، بل تجاوزت الأمر الى أن المجتمعات المسيحية بعد سقوط روما كانت فى سوريا وآسيا الصغرى ومصر وشمال افريقيا . فقد استعادت المسيحية هناك وهى تمتزج بالتقاليد الثقافية المحلية ، طبيعتها الديمقراطية المشاعية الشعبية . ولقد ظلت هذه الطبيعة المشاعية قائمة فى أوروبا لفترة قصيرة بعد سقوط روما . ولقد كتب كولتن : «كان القسوس والاساقفة يختارهم رعاياهم ، ولم يجد الناس لعدة قرون أى سبب يدعو الى اختيار اساقفة

روما بطريقة مختلفة، (١) ولقد ولد القديس أوغسطين St. Augustine – أحد المنظرين المسيحيين الكبار في العهود الأولى للمسيحية (٣٥٤-٤٣٠) – في شمال إفريقيا . وكان خمسة من البابوات بين ٦٨٥ و ٧٨٤ سوريين . وقد بدأ نظام الاديرة في مصر في القرن الثالث ثم أنتشر في فلسطين وسوريا وأرمينيا وأفريقيا وذلك باعتبار هذه الاديرة مستقرا للعمل المتشاعي والتقشف الذي ينبذ الملكيات الخاصة . ولقد أصبحت هذه الانظمة الخاصة بعد سقوط روما سندا قويا للكنيسة في أوروبا للدعاية لأشد جوانب المسيحية شعبية بين غير المؤمنين . ولقد تأثر المعمار والفن الأوروبيان في العصور الوسطى تأثرا كبيرا بالكنيسة الشرقية فقد استمد معمار الكنائس الأوروبية حتى العام الالفى أساسه الى حد كبير من فن كنائس سوريا وإرمينيا مع وجود ابنية يبدو انها قد « نقلت جيلة » كما أشار الى هذا كنجزلى بورتز Kingsley Porter . ولقد بدأ نحست الانحجار لتزيين الكنائس – والذي صار أحد مفاخر الفن الأوروبي من القرن الحادى عشر الى القرن الثالث عشر – في ارمينيا . (٢) . ومن الشرق جاءت رموز مسيحية شعبية – وهى مهمة جدا للفن – مثل العذراء والطفل للدلالة على الرحمة ، والمسيح لم يكن يصور على انه صاحب الجلالة بل على أنه واحد من الناس وهو يتعذب على الصليب .

أما بالنسبة للثقافة الاسلامية فقد كتب عنها داونسون Dawson يقول : «لقد استمد التراث العلمى فى أوروبا الغربية أصله من العرب» (٣) فقد حافظ العرب على الفلسفة . والعلم الاغريقين وطوروهم ، لقد طوروا الجبر و الفلك والطب . وكان من بينهم خلال «العصور المظلمة» الأوروبية – عمالقة التنوير من أمثال ابن سينا Avicenna (٩٨٠ – ١٠٣٧) الفيلسوف المادى والطبيب المشهور ، والبيرونى Al-Biruni (٩٧٣ – ١٠٤٨) عالم الفلك والطبيب . وابن ميمون Maimonides (١١٣٥ – ١٢٠٤) عالم الفلك والطبيب والفيلسوف اليهودى ، وابن رشد Averroes (١١٢٦ – ١١٩٨) الذى نلتقى بكتاباتاته عن ازسطو وسط كل حركة تهدف الى تقويض ظلام العصور الوسطى فى

(١) ج . كولتون : « الساحة العريضة للعصور الوسطى » نيويورك ١٩٤٧ ، ص ٢٥ .

(٢) ١ . ك . بورتز : « النحت الرومانى الخاص بطرق مواصلات الحجاج » بوستن ، ١٩٢٣ ، المجلد الاول ، ص ١٨٤ .
(٣) س . داونسون : « تكوين أوروبا » نيويورك ١٩٤٥ ، ص ١٥٠ .

أوروبا مثل الحركة المدرسية فى القرن الثالث عشر وحركة النهضة فى إيطاليا .

وحتى عندما اعترف الكتاب اعترافا جزئيا بفن أمثال هذه الشعوب كالشعبين الصينى والهندي ذلك الفن الذى جاء الى أوروبا خلال القرن الماضى فانهم كتبوا لغوا غامضا جاء على شكل ثناء ومديح . فقالوا ان هذا الفن هو نتاج « عقل شرقي » صوفى مختلف عن « العقل الغربى » وأن العلفين لا يمكن أن يلتقيا على الاطلاق . وهكذا شرع وليم كوهن William Cohn عدم وجود تأثيرات الضوء والظل « العزبية » فى الرسم الصينى عن طريق الاقتناع العميق الذى يسود الشرق من الهند الى اليابان بأن عالمنا المادى هو مجرد وهم» (٤) وبعد أن تكلم روجر فرى Roger Fry ببلاغة عن النحت الاغريقى قال : « بسبب حاجة الزوج الى حس نقدى ادراكى وقدرات عقلية قادرة على اجراء المقارنة والتصنيف فانهم فشلوا فى خلق ثقافة كبيرة من بين ثقافات العالم الكبير ولا يرجع السبب فى هذا الى أى نقص فى الدافع الجمالى الخلاق أو أى نقص فى الحساسية الممتازة والتذوق الرقيق» (٥)

وحقيقة الامر هى أن هذه الشعوب سادت عبر المراحل التى قطعتها جميع الشعوب ويمكن فهم هذه الثقافات فهما كاملا فى هذه الحدود . وما نجده هو الفنون النمطية الخاصة بالمجتمع المشاعى والمجتمع العبودى والمجتمع الاقطاعى ، ولا نستخدم هنا لفظ «الاقطاع» بالمعنى الضيق للشكل الخاص بملكية الارض فى أوروبا بل بالمعنى الأكثر عمومية حيث يوجد اقتصاد زراعى أساسا قائم على العبيد والفلاحين ومن فوقهم يوجد بناء هرمى ارسقراطى قمته ملك أو امبراطور . وما كتبه اليوم أحد الدارسين للحضارة الصينية عن الرسوم فى كهوف تنهوانج فى الصين سيوضح الامر بالمثل اذا ما طبق على فن الكاتدرائيات فى العصور الوسطى «ان النقص الدينى اقل أهمية بالنسبة للفنان عن نقطة الانطلاق من أجل التعليق الفنى على موضوع دينوى تماما مثل الصيد أو الزراعة أو البناء وجدران كهوف تنهوانج هى مصدر غنى للمادة الخاصة بالبوذية ، غير أن أكبر قيمة لها اليوم هى انها انعكاس لآلف عام من حياة الناس» (٦)

(٤) و . كوهن : « الرسم الصينى » ١٩٤٨ ، ص ١٧ .

(٥) و . فرى : « الرؤية والتصميم » هارموندسورث ، ١٩٤٠ ، ص ٩١ .

(٦) يادوها : « خزانة تنهوانج من الفن القديم » الصين الشعبية ، بكين ،

١٦ يونيو ، ١٩٥١ ، ص ١٤ .

ويختلف هذا الفن عن فن أوروبا الاقطاعية نظرا لأن العادات والحرف واللون المحلي كلها مختلفة . وهو أكثر غنى من فن الاقطاع الاروبي، ومثال هذا الصورة القوية لرؤساء أفريقيا وفن المناظر الخلوية الحساسة وتصوير الشخصيات في الرسم الصيني بين القرنين العاشر والرابع عشر وتصوير الزينة في كتب الحكايات في فارس والهند بين القرنين العاشر والسابع عشر . وكان هناك تسامح ديني ملحوظ في الصين والهند خلال الفترة التي كانت فيها مطاردة عنيفة للمهرطقين في أوروبا غير أن هذا الفن لا يستطيع أن يتجاوز حدود المجتمع الاقطاعي .

فإذا كنا نرى المشكلة على هذا النحو فإنا نستطيع أيضا تفهم السبب في أن « الغرب » قد غزا هذه البلاد وقهرها وأن شعوبها قد هلكت بطريقة وحشية كما في حالة أفريقيا والأمريكتين فقد تمكنت الدول القوية الناهضة والرأسمالية الناشئة في الغرب أن تضرب تلك الشعوب بأسلحة قاتلة في الوقت الذي كان فيه مجتمعاتهم القبلي أو الاقطاعي في حالة تفكك . وكان يمكن استخدام قطاع حاكم في المجتمع ضد قطاع آخر . وبالنسبة لشعوب الغرب التي تعاني من وخزات الضمير بسبب نهبيها للثروات الطبيعية الخاصة بهذه الشعوب وما يصاحب هذا من بؤس وعبودية أو شبه عبودية ومسغبة حطت على هذه الشعوب ، فإنه يكون من المريح لشعوب الغرب أن تحصل على تأكيد بأن هذه الشعوب لها عقلية «مختلفة» روحية . فإذا كان الشعب يؤمن بأن العالم المادي «وهم» وكان الشعب الاغريقي ينقصه حس «تقدي» و «تصنيفي» ذلك الحس الذي وهب للغربيين بطريقة طبيعية ، فما هي الفائدة التي يمكن أن يحصلوا عليها من معادنها ؟ وبطبيعة الحال فإن شعوب آسيا وأفريقيا والأمريكتين ستكون مالكة ثرواتها الطبيعية وستبني آلاتها وصناعاتها وبالتالي سوف تبدل في حضارتها وثقافتها . ومن الأمور الباعثة على السعادة ان انتهت الآن عملية نقل أعمالهم الفنية بكميات كبيرة الى المتاحف الغربية على أساس انها لن تفهم أو تلقى تقديرا نقديا الا في « الغرب » .

ان فن العصور الوسطى الأوروبية هو أساسا فن كنسي أو ديني . ولكن حتى في هذا الفن بذرت الجيوب التي ستزدهر في الفن الواقعي والقومي العظيم في عصر النهضة والقرون التالية تمثل ما اتخذت اللغات الحديثة شكلها في هذه الفترة أيضا . وكان الانجاز الجديد العظيم لفناني العصور الوسطى الذين يشتغلون بموضوعات مستمدة من الكتاب المقدس أو حياة القديسين قائما في أن يضع الفنان في هذا الفن

شيئا من تصوير الحياة الواقعية للعصر بما في ذلك الناس العاديون في طبيعتهم ونظرتهم الخاصة للحياة .

وحتى العام الألف كانت التقاليد الفنية الاساسية القائمة هي تقاليد المصورين أو الشارحين للمخطوطات الدينية - وكانوا يعملون أساسا في الأديرة - وكانت هذه التقاليد الفنية أيضا هي تقاليد الصياغ والجواهرجية وحفارى الخشب والعاج وكان معظم عملهم ينصب على صناعة الاغلفة الفاخرة للكتاب المقدس . ولقد كانت الامبراطورية الرومانية المقدسة التى بناها شارلمان وباركها البابوات توجد على الورق فقد انقسمت أوروبا الغربية الى أقسام صغيرة من الأرض مستقلة من الناحية العملية يحكمها نبلاء ينافئون الملك والامبراطور ويفرضون مزيدا من العمل والضرائب ولخدمة العسكرية على الطبقة الفلاحية والمضطهدة والمعوزة . وقد قبلت الكنيسة هذا النموذج الاقطاعي . والأمر كما كتب تيلر Taylor « اذا ما استثنينا القليل نجد أن الاساقفة ينحدرون من طبقة النبلاء المقاتلة . لقد كانوا نبلاء أولا ثم رجال دين بعد ذلك . وكان الأمر كذلك بالنسبة لرؤساء الأديرة ... » (٧) ان انظمة الاديرة التى بدأت كجماعات عمل نحتقر الملكية والثروة قد أصبحت تتكون من كبار ملاك الأراضي الذين يستخدمون آلاف العبيد والفلاحين والصناع .

وهناك حركة أفادت في صد التفتيت الاقطاعي للمجتمع هي الحروب الصليبية بحجة واهية تدعو الى استعادة الأرض المقدسة من «كفرة» الاسلام في رأى الغربيين وعلى حين إنهم فشلوا في هذا الغرض، فانهم نجحوا في تدعيم قوة البابوية في روما . والأمر كما كتب جويزت Guizot في أنهم «انقصوا الى حد كبير عدد اللصوص الصغار والاقطاعات الصغيرة والملكيات الصغيرة، وركزوا الملكية والثروة في عدد أقل من لايدي» (٨) والحروب الصليبية التى بدأت بتصوير اتباع الديانة المحمدية على شكل شياطين انتهت باحترام عميق للشرق . وقد حدثت من جراء التيارات الثقافية التى كانت تصب من العالم الاسلامي - على حد تعبير جويزت - «خطوة كبيرة تجاه تحرير العقل ، وحدث تقدم كبير تجاه الافكار المستنيرة والمتحررة ...» (٩)

(٧) هـ . أو . تيلر : « عقلية المصور الوسطى » كامبردج ، ١٩٥١ ، ص ٤٨٩ .

(٨) ف . جويزت : « التاريخ العام للحضارة في أوروبا » نيويورك ، ١٩٢٨ ،

ص ١٦٨ .

(٩) المصدر السابق : ص ٢٢٨ .

وفى الوقت نفسه نجد هجوما يوجه الى تفتيت المجتمع فى ظل النبلاء الاقطاعيين الصغار وفساد رؤساء الكنيسة أنفسهم . وقد شنت هذا الهجوم حركة «اصلاح الكنيسة» لأنظمة الاديرة وخاصة نظام بندكتيت Benedictine المتمركز فى كلونى . فقد حاولت هذه الحركة أن تستبعد نفوذ الكنيسة على السادة الاقطاعيين ورفع شأن البابوية . وهى ايضا حركة عملية مركزة تهدف الى مواجهة المنافسة المتزايدة من الحرفيين والتجار العاملين خارج فلك قوة الاديرة واستبعاد هذه الحركة ان أمكن» (١٠) على حد تعبير لاوسن Lawson ومن بين الاصلاحات التى تدعيها هذه الحركة «هدنة الله» التى تمنع الحرب بين يومى الخميس والأحد . والكنائس التى كانت تدعمها أنظمة الاديرة وخاصة فى كلونى وانتشرت فى كل مكان فى فرنسا وشمال اسبانيا وشمال ايطاليا وغرب ألمانيا وانجلترا والمحلة بتمائيل وتساوير منحوتة كانت سببا فى مولد ما يسميه المؤرخون المعمار والفن «الرومانيين» وقد بدأت الحركة فى القرن الحادى عشر ووصلت ذروتها فى القرن الثانى عشر .

لقد كانت الكاتدرائيات أماكن للعبادة ومشروعات عملية مريحة معا . وانموذج هذا كاتدرائية كامبوستلا العظيمة فى اسبانيا التى تضم ما يجرى الاعتقاد بأنه مخلفات القديس جيمس . فهذه الكاتدرائية تصبح كعبة للحجاج مثل روما والأرض المقدسة وتساير جماعات الحجاج عبر « طرق الحج » ويجرى تشجيعهم للتبرع للكنيسة بينما تصب اللعنة الحارة على « المناهضين حول المخلفات المقدسة » وعلى أصحاب النزل عبر الطريق الذين يسلبون الحجاج أموالهم وهى الأموال التى كانت ستذهب بالاحرى الى الكنيسة « كما كتب كنجزلى بورتو » «ومن المؤكد انه لا يوجد رأسمالى فى القرن العشرين أو دبلوماسى فى القرن السادس عشر مكر بهاء ولعب السياسة ببراعة أفضل مما فعل رهبان كلونى» (١١).

وقد بنيت هذه الكاتدرائيات ذات الطراز الرومانى بخط واضح وبسيط على غرار البيوت ذات السقف الهرمى فى العصور الوسطى فلها أسقف مائلة ولكن جدرانها من الحجر الصلد على غرار القلاع . بل غالبا ما يكون لها أبراج كأبراج القلاع فى المقدمة والمؤخرة . وقد نظمت من الداخل بطريقة تتسع لجماعات الرهبان والرعايا من الحجاج .

(١٠) ج . ه . لاوسن : « الارث الحفى » نيويورك ، ١٩٥٠ ، ص ٩ .

(١١) أ . ك . بورتو : المرجع المذكور ص ١٧٤ - ١٧٧ .

وقد نشأت مع حركة البناء هذه وازدهرت مدارس النحت ولما لاون .
بعضهم صناع فنيون محليون وبعضهم فنيون متنقلون مثل قبائل لمبارد
التي تنتقل من مكان الى آخر .

وقد تمكن هؤلاء الصناع الفنيون المجهولون من ارساء تقاليد ملحوظة
فى النحت فى خلال أجيال قليلة وهذه التقاليد خاصة بالنحت المعماري
الذى جرى تصميمه من أجل بوابات وقوائم الابواب ودعائم وأعمدة
وتيجان الأعمدة ومذابج الكاتدرائيات . غير أن زخرفتها ليس شيئا
أساسيا . لقد حول الصناع (الفنيون) الفنانون هذه العناصر النباتية
الى صورة انسانية . وهكذا تبدو الوجوه والصور الانسانية فى كل
مكان . لقد هيّطت الكنيسة من السماء على الأقل قدما أو اصعبا لتلامس
الأرض . وهو ليس فنا واقعيا بمعنى أن الفنان يخضع أساسا لقوانين
الجسم والعلاقات الانسانية الحقيقية . فهو يصور «السموات» وأحيانا ما
نرى الاشكال مشوهة ذات رؤوس كبيرة أو أجسام مستطيلة كما فى
كنائس موزاك وأوتون وكامبوستلا وتولوز وشارتر . ولكن المثال له
فى الوقت نفسه عين مدققة فى الوجه والجسم والحركة الخاصة بالانسان
الواقعي . فالمثال يحتفظ بالوحدة العضوية الخاصة بالجسم والتحريفات
لها تأثير انفعالي قوى . والميل الى ايجاد تحريفات أو تشويهات هنا -
كما هو الحال فى الفن دائما - يهدف الى خلق تأثير انفعالي واحد على
حساب الشعور بالقربى الحقيقية بين المشاهد والفن . فيبدو الشكل
فى الفن كما لو كان قادما من عالم آخر . غير أن الصناع الفنانين من
سواد الشعب بدعوا ييثون حياتهم وطبيعتهم وصورهم فى هذه المناظر
الدينية . ويبدو القديسان بطرس وبولس وهما يطحنان القمح فى
فيزيلاي أشبه بفلاحين . وبدأنا نرى تصاوير أخرى للفلاحين وهم ييذرون
ويحصدون ويصنعون النبيذ ويصنعون شخصيات من الكتاب المقدس
يصورونها على أنها حجاج أو كتبة أو نجارون . ونرى حدادى القرية وهم
يعملون كما يبدو فى المنظر القوى المرسوم للقديس ماركس St. Marks
فى البندقية ويرجع الى القرن الثالث عشر وهو قريب للحدادين زلهائين
الذين صورهم جويا Goya

وسيكون مستحيلا على فن العصور الوسطى فى هذه المرحلة أن
يصور العمق الكامل للشخصية الانسانية. غير أن الشيء الملحوظ والجديد
هو الطابع الطبقي الذى بدأ يظهر بالفعل فى التصوير فلا يبدو سواد
الناس كما تراهم الطبقة العليا أى كمسوخ أو «نفايات» بل كما يرون

أنفسهم فى ملابسهم ، لتعسة وأجسادهم الهزيلة • لم يكن الفنانون يرسمون لهم صوراً مثالية • فوجوهم وأجسامهم تظهر خطوط العمل • غير أن لهم كرامة انسانية • ولم يكن الملوك والملكات يصورون كألهة بل كأناس بسطاء للغاية • ودخل حس التطاحنات الطبقيّة فى الفن • فالأوغاد الذين يذهبون لذبح الاطفال الابرياء باسم الملك هيرود أو لذين أسروا المسيح يتم تصويرهم وهم يرتدون معاطف من الدروع أشبه بفرسان العصور الوسطى وبهذا تنعكس كراهية الفلاحين للفرسان • وفى كاتدرائية كونكيزى نرى فى لوحة «يوم الدينونة» «عذابات الملعونين» وتظهر لنا باخلاص شديد وسائل التعذيب ، مثل القضيب المسنن والعجلة المستخدمة بالفعل فى قلاع العصور الوسطى •

وهكذا ينشأ من داخل احتياج الكنيسة للدعاية وسط الشعب صراع فى البناء الفوقى لأفكار المجتمع فى العصور الوسطى • فمن جهة نجد التصوير المفروض للسماء وما يصاحب هذا من بناء هرمى تدرجى فى المراتب يتألف من الله والمسيح والحواريين والقديسين والملائكة وهو أشبه بالبناء الهرمى الاقطاعى على الأرض والعقوبات المخيفة لـ « يوم الدينونة » لتخويف الناس • ولكن فى هذا الفن عينه ، فى النحت فى صورته المستمدة ومن الحياة الواقعية ، توجد أفكار خاصة به • وهذه الأفكار تنادى بأن الشخصيات الدينية تأتى من الشعب الفقير العامى وإن المسيح يخاطب الفقراء ضد مقوضى النفوذ وإن «السلطات» هى التى حاكمته وقتلته كمتهم أو كخارج على القانون فى العصور الوسطى •

ولا نريد أن نقول بهذا أن مثالى هذه الأعمال قد وضعوا خططاً واعية لتصوير شخصيات القصة الواردة فى الانجيل على أنها هرطقات ، غير أن هؤلاء الصناع الفنانين كانوا مع هذا «تكرات» العالم الاقطاعى كما أشار كولتن : « أخوة أو أبناء العامل الزراعى أو الحداد أو الصانع الفنى فى المدينة أو التاجر الصغير » (١٢) • وكان أعلى مركز يطعمون فيه هو رئيس نقابة إحدى الطوائف يستطيع أن يستخدم الرجل والصبيان • وحتى رؤساء بنائى الكاتدرائيات كانوا من عامة الناس أكثر مما كانوا من رجال الكنيسة (١٣) فعلى حين كان فى استطاعة رجل الدين أن يأمر بالمناظر الحقيقية التى ستوضع على واجهات الكاتدرائيات وبواباتها

(١٢) ح • كولتن « الفن وحركة الإصلاح » نيويورك ، ١٩٢٨ ، ص ٧٦ •

(١٣) ١ • ك • بوتر : « معمار لومبارد » نيويورك ، ١٩١٧ ، المجلد الاول ،

والتصميم العام لها ، فإن التنفيذ والتخيل الفعليين كانا نتاج العامل الذى يكون الحجر خاضعا لازميله أو لأصابعه . وفى صور الناس الحقيعيين التى تظهر داخل المناظر التى تصور الكتاب المقدس نجد جرثومة المعركة الخاصة بتفسير الكتاب المقدس وهى شكل من الاشكال التى كان يجرى عليها الصراع الطبقي فى العصور الوسطى :

«لقد كانت عقائد الكنيسة فى الوقت نفسه مبادئ سياسية، وكانت للمقررات المقتبسة من الكتاب المقدس حيوية القانون فى كل محكمة وكان سمو اللاهوت فى مجال أوجه النشاط الثقافية هو فى الوقت نفسه نتيجة منطقية لوضع الكنيسة باعتبارها قوة عامة تنسق السيادة الاقطاعية وتضفى عليها طابعا قدسيا . ومن الواضح أنه فى ظل هذه الظروف تصبح جميع الهجمات العامة والظاهرة على الانقطاع هى هجمات على الكنيسة فى المقام الأول - وتصبح جميع العقائد الاجتماعية والسياسية والثورية بالضرورة هرطقات ضد اللاهوت . ولكن يمكن أن يكون هناك هجوم ، فلا بد أن تسلب الظروف الاجتماعية القائمة من حالة القدسية التى تحيط بها . ولقد كانت المعارضة الثورية للانقطاع حية طوال العصور الوسطى جميعها . ونظرا لظروف العصر ظهرت المعارضة على شكل تصوف كهرطقة صريحة أو كشمرد مسلح» (١٤)

وحتى تصوير المسيح وهو يطرد مقرضى النقود من المعبد له معنى مزدوج حيث أن أنظمة الكنيسة والاديرة كانت بين مقرضى النقود الكبار فى ذلك الوقت .

وقد ظهر المعمار والنحت اللذان يطلق عليهما تعبير القوطى Gothic فى منتصف القرن الثانى عشر ووصل الى ذروته فى القرن الثالث عشر وكما أن الفن الرومانى هو أساسا فن أنظمة الاديرة الكبيرة ، فإن الفن القوطى هو أساسا فن المدن .

لقد كانت هناك طريقتان يستطيع بهما الفلاحون أن يسعوا للفرار من قبضة النبلاء الاقطاعيين المحكمة : الطريقة الاولى من خلال ثورات الفلاحين ، والطريقة الاخرى من خلال الهرب الى المدن وكانت المطرقة التى تحاول تكسير المجتمع الاقطاعى تتكون من ثورات الفلاحين التى ازدادت زيادة هائلة فى القرن الرابع عشر فى جميع انحاء أوروبا أما السندان فكان المدن التى ظهرت بعد العاصم الالف فى إيطاليا وفرنسا وألمانيا

(١٤) ف . انجلز : « الحرب الفلاحية فى ألمانيا » نيويورك ، ١٩٢١ ، ص ٥٢

وانجلترا وأسبانيا . لقد كانت هذه المدن مختلفة عن أية مدينة في العالم القديم . لقد نمت كمراكز للتجارة والصناعات اليدوية وكان الملوك والنبلاء في حاجة إليها على هذا النحو وأعطيت لها الموائيق والعهود . غير أن الناس بنوا جدراناً ضخمة يستطيعون أن يتحصنوا من ورائها وحدث في عدة حالات كما في فلورنسا أن طردوا النبلاء المتنازعين المتقاتلين ، وقد استمدت هذه المدن تقاليداً من التراث المشاعى القديم وأصبحت جمهورية متحررة من القيود الاقطاعية الموجودة فى الريف وأصبحت مراكز يستطيع الفلاحون أن يهربوا إليها تخلصاً من العبودية الاقطاعية وذلك بالهرب من طبقتهم نفسها .

وهكذا فى المدن الإيطالية كما كتب سيسموندى Sismondi نجد أن هذا الالتقاء بين جميع الناس القادرين على حمل السلاح كان يسمى (برلماناً) وحدث الاجتماع فى الميدان الكبير واختار المجتمعون مجلسين مخولين تدبير العدالة فى الداخل وقيادة الجيوش فى الخارج (١٥)، وتم تنظيم الصناع الفنيين والتجار فى نقابات ، وفى القرن الثالث عشر فى فلورنسا لا يستطيع انسان أن يشغل وظيفة عامة الا لو كان عضو نقابة لقد ولدت طبقة جديدة هى طبقة سكان المدن أو الطبقة الوسطى البورجوازية الحرة بالمعنى الواقعى حيث كانت لهم . كما كتب بيرن : « القدرة على الحركة بحرية والعمل وبيع البضائع هى قدرة لم يكن يتمتع بها العبيد ... لقد كانوا مهاجرين جاءوا من أقصى البعيد حتى لا يتبعهم أسيادهم ويقفوا آثارهم ولما كانت عبوديتهم لا يمكن تحطيمها فانهم كانوا بالضرورة أقرب الى الحرية رغم انهم ولدوا من آباء غير أحرار... وهذه المطالب - طوعاً أو كرهاً - وقد أزرتها الثورات الخطيرة خلال القرن الثانى عشر - كانت فى حاجة الى أن يسلم بها . وأشد المحافظين عنادا من أمثال جيلبرت دى نوجيه Gibert De Nogent فى عام ١١١٥ اقتصر انتقامهم على مجرد الكلام وهم يتحدثون عن تلك (الجماعات الشعبية) التى أنشأها العبيد لمساعدتهم على الهرب من سلطة سيدهم وللإطاحة بأشد حقوقه شرعية ... لقد هرب ساكن المدينة من القانون العام شأنه فى هذا شأن الكاتب أو النبيل ، وهو مثلهم يمت الى منزلة عرفت فيما بعد باسم (المنزلة الثالثة)» (١٦)

(١٥) ج . س . ل . دى سيسموندى : «تاريخ للجمهوريات الإيطالية» نيويورك ، ١٩١٠ ، ص ٢٠ .

(١٦) ه . بيرن : « التاريخ الاقتصادى والاجتماعى لأوروبا العصور الوسطى » نيويورك ، ١٩٣٧ ، ص ٢٠٠ .

وما يسميه جويزت « التمرد العام للمدن » (١٧) ضد النبلاء
الاقطاعين الديويين وضد الاساقفة أو النبلاء المتدينين الذين كانت لهم
مقاطعاتهم في المدن قد حدث في القرن الحادى عشر . ولقد تكونت
الجماعة أو الكوميونة الفرنسية الأولى . وهى كوميونة لومانز عام ١٠٦٧
وتبعتها كوميونة كامبراى (١٠٧٦) ونويون وبوفية والقديس كوينتن
وليون (١١٠٦) وبعد هذان وحولت جماعات سنس وأمينيس وسواسون
والدين وبوفية نفسها الى جماعات حرة برفضها دفع الضرائب وبالتمرد
والسيف فى اليد « (١٨) وقد سمت البندقية نفسها جمهورية وسمت
فلورنسا نفسها كوميونة . وفى الفترة من ١٢٣٩ الى ١٢٤١ كونت مدينتا
أوبيك وهامبورج والمدن الالمانية الاخرى الرابطة الهانسنيتية Hansedtic
League لتدافع كل منها عن الاخرى ضد عنف النبلاء ولحماية التجارة
ضد النهب الذى يمارسه السادة الاقطاعيون .

وبطبيعة الحال اتخذت المدن شكل أنموذج المجتمع الاقطاعى .
وتكون شكل من التسلسل التدرجى على قمته أغنى التجار والصيارفة الذين
تصرفوا كالنبلاء بل اتخذوا القاب طبقة النبالة ، ثم التجار وأصحاب
الحوانيت ورؤساء العمال أو النقابات وأعضاء النقابات الأصغر ، ثم عمال
الترحيلة الذين ينتقلون من عمل الى آخر الذين يكافحون حتى يعترف
بهم كأعضاء نقابات ثم نجس فى أدنى السلم الاجتماعى جماهير العمال
الذين لا يملكون شيئاً أى « البروليتاريا » والى حد كبير تتحدد المسألة
الخاصة بمن من العبيد المارقين يجب أن يكون السيد ومن يجب أن يكون
التابع عن طريق التوقيت المبكر أو المتأخر لكفاحهم (١٩) ففي إيطاليا اتجهت
المدن الى تشكيل دويلات مدن مستقلة تكون علاقة مضطربة مع البابوية
التي تحتاج الى تسهيلات المصرفية ولكن تحاول أن تجعل الواحدة تقف
ضد الاخرى حتى تحول بين أى منها والتطور فتصبح دولة قوية للغاية
وفى ألمانيا اتجهت الى المدن الى مساعدة الامبراطور . وفى فرنسا وانجلترا
خلال الصراع بين الملوك والنبلاء اتجه الملوك الى المدن طلباً لمساعدتها ولم
تصبح موطناً للرأسمالية الناهضة فحسب ، بل أصبحت أيضاً حصن
الملكية وحصن الدولة القومية المتحدة المستقلة .

(١٧) ف . جويزت : المرجع المذكور : ص ١٩٩ .

(١٨) أ . فور : « فن العصور الوسطى » نيويورك ، ١٩٢٢ ، ص ٢٧٨ .

(١٩) ك . ماركس : « رأس المال » ص ٧٧٤ .

ومن الصعب رصد خصائص الفن «القوطى» اذا كان المصطلح سيطبق على الفن الأوربى جميعه فى أواخر القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر . فما يحدث من الناحية الفنية فى شمالى فرنسا حول باريس يختلف عما يحدث فى جنوبى فرنسا . وهذا بدوره مختلف عما يحدث فى ايطاليا . ومالدينا بالفعل هو أساس الثقافات القومية الناشئة التى تعكس الحركات التى تميل الى تكوين الأمم .

والفن الذى يعرف بصيغة خاصة باسم الفن « القوطى » مثل الكاتدرائيات بخطوطها العمودية الساحقة فى الجو وأقواسها المدببة ودعائمها الخفيفة هو فن فرنسى أساسا . وبرغم ان هذا الفن امتد الى إنجلترا وألمانيا وشمال ايطاليا وأسبانيا فانه مركز حيث يكون ملك فرنسا قويا قرب باريس وفى معظم المدن النائية المجاورة مثل لاون وآمينس وبوفيه ونويون والرين . ونحن نجد أول مثال لهذا المعمار الجديد المتطرف فى كاتدرائية القديس دينيز قرب باريس وقد أمر ببنائها الأب شوجر عام ١١٣٢ وهو سياسى كان يرى فى الكاتدرائية رمزا لقوة ملك فرنسا .

وليست الكاتدرائية القوطية الفرنسية هى المستقر الشابت الودود كما كانت تبدو عليه الكاتدرائية المبنية على الطراز الرومانى فقد كان المقصود بالكاتدرائية القوطية أن تبدو ذات تأثير يثير الرهبة لدى المشاهد لتبدو وكأنها من عالم آخر بخطوطها الساحقة الصاعدة و فراغاتنا المحوفا وعتمتها ذات الظلال ويخفف هذه العتمة بعض الشيء الضوء المتدفق من الزجاج الملون ومظهرها الخارجى ذو زخارف مخرمة وقد زال منها أى شىء يوحى بالثقل والوزن والعالم المادى ومع ذلك فهى الطريقة التى تحقق بها هذا السمو الروحى بالاقواس المدببة الضيقة ودعائمها المحلقة المنفصلة عن البناء وان كانت تدعّمه وإبائها المحاطة بأضلاع من الجدران والتكوين المتشابك وان كان تكوينا منطقيا للوحدات المتكررة الصغيرة أشبه بخلية النحل - انها بكل هذا تعد انتصارا للهندسة والعلم الواقعى . وهى تشبه تفكير المدرسين الذين حاولوا أن يجعلوا العلم والمنطق دعامة « المبادئ التى يكشفها الله » .

ولكن المعمار والنحت فى كاتدرائيات الفترة القوطية مرتبطان معا أكثر ماكانا فى فترة الفن الرومانى وان كانا أكثر تعارضا عما كانا فى تلك الفترة فهنا مزيد من النسج . والداخل والخارج حيان بالصور

الانسانيه . وحتى عندما يلوح المعمار انه من «عالم آخر» فان النحت يجنح الى أن يكون من «هذا العالم» فالنحت يضرب عميقاً في تشذيباته ويبتجه أكثر الى ما هو «ممتلئ» وتبدو الاجسام والعادات والحركات وتعبيرات الوجه فيه أكثر واقعية وطبيعية وتأثيراً من جهة وتبدو من جهة أخرى أكثر عنفاً في التحويرات والتخيلات المضحكة .

يعد القرن الثالث عشر في جميع أنحاء أوروبا العصر العظيم لمسرحيات الاسرار والمعجزات والمسرحيات الشعبية حيث يمثل الفلاحون ولتقايون القصص المقدسة ويقدمون أداءهم وحوارهم الشعبيين اللاذعين . ولقد اكتسبت طابعاً درامياً على هذا النحو مناظر الدين المنحوتة العديدة في الحركة ولتعبير وتجميع الاشخاص حتى لقد كانت هذه المناظر تؤخذ في أغلب الاحيان من المناظر الفعلية للمسرحيات ويعكس الفن القسوطى التناقض بين قوة الكنيسة والملك واستقلال المدن التي تتعامل مع الملك وتعتبر الاساقفة - على حد تعبير كنجزى بوتر - «أعداءها الطبيعيين» (٢٠) وتبنى كاتدرائياتها وهي تحارب الكنيسة الرسمية وهكذا نجد البندقية التي لاتشعر بقلق من جراء قيام البابا بطردها من مجمع الكنائس بسبب استغلالها للحرب الصليبية الرابعة تجارياً، نجدها تزين كاتدرائياتها بغنائمها . ونجد أن كوميونات المدينة تدير عديداً من الكنائس . وجاء بناء الكنائس من عمل العبيد الذين يتعرضون لأشد ألوان القهر والاستغلال . والأمر كما كتب لاوسن « حول قاعدة الكنيسة المحوطة بدعائمه السامقة تنشر البيوت المزدهمة الفقر والمرض » (٢١) غير ان النحت الخاص بالكنائس أصبح نقداً ساخراً من الكنائس . وقد وصف بوتر فن الكنائس الايطالية الشمالية في القرن الثاني عشر بأنه «النحت ذو الطبيعة المتهكمة الموجه ضد القسوس بل حتى ضد المسيحية وذلك قبل قرن ونصف قرن من وجود أعمال متشابهة وجدت في شمال جبال الالب - على الأقل على حد علمي» (٢٢) .

ان النحت القائم على التحكم في الفن الكاتدرائى القوطى يتخذ شكل الكاريكاتور المباشر والخيال الجامع وقد استمدنا من الطقوس والارباب البدائية ولسحرية القديمة وظهرنا هنا على شكل قناع مضحك أو على شكل تجسيد جدى فى قالب هزلى لعقيدة الكنيسة كما هو الحادث بين

(٢٠) ١ . ك . بوتر : المرجع المذكور : ص ٢٠ .

(٢١) ج . هـ . لاوسن : المرجع المذكور : ص ٣ .

(٢٢) ١ . ك . بوتر : المرجع المذكور : ص ٢٣ .

مثقفي الكنيسة حيث نجد ارتباطا ممتدا بالفلسفة الملحدة أو الأخرى .
وكما هو الحادث بين ارسطراطية البلاط حيث نجد ارتباطا ممتدا بالآلهة
والأبطال والاساطير «الملحدة» الأخرى ، بل نجد حتى ارتباطا «بطقوس
عبادة فينوس» فكذلك بين الشعب نجد تيارا «ملحدا» يتعارض مع العقيدة
الكنسية الرسمية يتألف من بقايا الحياة والعقائد المشاعية البدائية والآن
تحولت الى محتوى جديد ، الى بدائية ساخرة الى كوميديا ساخرة تضحك
بمرارة على الكنيسة نفسها وهزليات الطقوس الكنسية تمثل في الكنائس
نفسها مثل «الابرياء المقدسون» و «عيد الأتان» التي يصلى فيها المصلون
أشبه بالحمر و «الأسقف الغلام» و عيد «الاغبياء» التي ينتخب فيها بابا أو
مطران «للأغبياء» وهناك التمثيليات التنكرية الملحدة والأغنيات الفاحشة
والعاب النرد على المذبح ويقول بريداهام Bridaham الذي تتبع علاقاتها
بالنحت الكاتدرائي القائم انها تستمد من الخلاعة الرومانية وقد « علمت
بالرموز ان المكانة العالية التي تخليها الأغنياء لا تدوم للابد» (٢٣). وقد
ظهر النساك ولهم وجوه مضحكة وآذان طويلة وتظهر في النحت القوطي
جوانب أكثر للحياة الواقعية عما كان في الفن الروماني بما في ذلك
القصابون والصيادلة والمدرسون والصرافون والبنائون وهم يعملون . وفي
ريمز حيث يتم تصوير الخطاة والشيطان يقودهم الى عقابهم . نجد بينهم
رؤسا ملكية متوجة وسيدات يرتدين الملابس الفاخرة .

وهكذا نجد الكنيسة في حاجتها للدعاية وسط الناس ، قد بثت
القوة الدافعة والحياة الاجتماعية في الفن التصويري ، وخاصة النحت
والحفر ، الذي استخدم في بعض الأحيان لأغراض مخالفة . فاذا كان
المقدار العظيم كميا لفن العصور الوسطى يتبع ببساطة النماذج التقليدية
الموضوعة للمحتوى والشكل ، فان الجديد في فن العصور الوسطى ،
الانجاز الثوري الفني في العصور الوسطى هو المدخل الى فن طبقة جديدة،
الطبقة المستغلة ، طبقة الفلاحين والصناع الفنيين الذين لم يبتعدوا كثيرا
عن حياة الطبقة الفلاحية وقد طبعوا الفن نفسه ودمغوه بحضورهم وحياتهم
كما يرونه ونظرتهم الى الحياة .

والشيء الملاحظ والجديد هو الصفة المتعمدة « غير الجميلة » لهذا الفن
بعناصره الواقعية اذا استخدمنا مصطلح الجمال بالمعنى الذي تعنيه الطبقة
الحاكمة الا وهو اللطافة الحسية والزخرف « البديع » والزخرفة والهدوء

(٢٣) ل . ب بريداهام : « النحت القوطي الفرنسي » نيو يورك ١٩٢٠ ،

ص ١١ من المقدمة .

وثياب وديكور حياة النبلاء والتناول التقليدي العظيم الحسى للجسم الانسانى . غير ان فن العصور الوسطى هذا هو بطبيعة الحال جميل بطريقة جديدة حيث يحقق الوقائع الانسانية التى يصورها بطريقة واضحة لا تقبل المصالحة للغاية فى حدود مهارة فنية متطورة للغاية تخضع لاشكال وخامات عناصر البناء التى تحولها لصالحها فيجعلها تتفتح كصور انسانية . ان الفن فى أصله يتأرجح بين مجهولية مؤلف الفولكلور الريفى والشخصية الفردية المتطورة «للفنان» البورجوازي . وفى الحقيقة هذا صحيح بالنسبة للجانب الاكبر للفن الشعبى الغنى فى العصور الوسطى والاغنية والشعر والمسرحية فى القرى والمدن . وفى هذا تكمن مادة التطور القومى العظيم للفن الذى شق مكانته مع نشأة الرأسمالية من خلال العالم الاقطاعى . فمن التمثيلية الشعبية الانجليزية نشأت الدراما الاليزابيثية وأعمال شكسبير، ومن الاغنيات والرقصات فى العصور الوسطى جاءت المادة الخصبة للأوبرا الايطالية والفرنسية والالمانية والموسيقا البروتستانتية والكونشرتات والمعزوفات الثورية المبكرة . وبالمثل نحن نرى فى الحياة التى تصور الفقراء و « النكرات » . كما يسمون أنفسهم فى فن العصور الوسطى مع وجود ظروف حياتهم الواقعية وتعاستهم وقد صورت بوضوح وشعورهم بالمرارة - نرى فى هذا بذور ماسيزدهر بعد هذا بكثير عندما تمكن عمالقة الفن مثل رامبرانت وجويا ودوميه أن يلتقطوا ما يسميه الاكاديميون « الموضوع غير الجميل » أى حياة الفقراء والشعب العامل لكنهم سيكونون قادرين على معالجة هذا الموضوع بعمق وبصورة وعظمة جديدة محققين جمالا يفوق ما كان فى العصور الوسطى وذلك بقدرتهم على تفتيح عيون المشاهد وعقله بطريقة أعمق ليطل على انسانية الناس وخاصة المجهولين منهم والمحترقين .

وفى جنوب فرنسا فى أقاليم بروئينيس وأوميزون ولانجيودوك تطور فن معمار ونحت ممتاز مع موسيقى وشعر على درجة كبيرة من الجمال وحب الحياة مثل السابقين على عصر النهضة « كما أصبحت هذه الاقاليم مركزا للتفسيرات المهرطقة للمسيحية . وعلى زعم « شن » حرب « مقدسة » لمحاربة المهرطقة اتحدت البابوية والملك الفرنسى لمحاربة جنوب فرنسا وتدمير تجارتها وثقافتها . وقد كتب بيرن : « بين عامى ١٢٠٨ و ١٢٣٥ تم اصطيادهم وإبادتهم أى كل جزء من أقليم لانجيودوك وسط ظروف

الرعب الذى لم يكن له مثيل حتى نشوب الحرب الدينية فى إيطاليا فى القرن السادس عشر « (٢٤)

وفى إيطاليا كان هناك نظام الدومينيكان للأخوة الرهبان ألواعظين وهو نظام خرجت منه محاكم التفتيش ونمت ، وقد تم تنظيم هذه الطائفة لمناهضة الهرطقة . ولكن ظهرت فى القرن الثالث عشر «هرطقة انسان فقير» مشابهة لتلك التى كانت تفرق فى حمامات الدم فى جنوب فرنسا وكانت هذه المرة فى إيطاليا نفسها واكتسبت لها اتباعا كثيرين . وقد تركزت هذه الحركة حول فرنسيس الأسيسى Francis of Assissi حوالى ١١٨١-١٢٢٦) الذى تخلى عن ممتلكاته وندد بالثروة ووهب نفسه للفقير . وقد قرر البابا انيوسث الثالث بعد امان التدبر ان يأسر الحركة من الداخل أفضل من مهاجمتها من الخارج ظاهريا ذلك لأن فرنسيس لم تكن لديه رغبة فى انشاء تنظيم أو مقاومة فساد الكنييسة فكل ما أراده هو تطهير نفسه واتباعه من فساد الملكية وبعد موته عمد قديسا وإلهم كما كتب كولتون: «اننا نجد البناء الهرمى الكنىسى يقصد القانون الإلهى لكى يجعل الحركة الجديدة تتمشى مع التقاليد السائدة ، وسرعان ما أصبح الاخ الراهب النمطى هو الاداة الراغبة فى البابوية دنيويا ولم يعد المصلح - انه يصبح جزئى العصور الوسطى . ولقد تكلم الاخوة الأولون بقوة ضد اساءة استغلال صكوك الغفران المتزايدة اما الاخوة المتأخرون فقد أصبحوا أكثر الناس انشغالا بمنح صكوك الغفران (٢٥) ومع مجرى القرن الرابع عشر أصبح نظام الفرنسيسكان ثريا بغرض الأموال مقابل فائدة ويبنى الكنائس الكبيرة بينما «الروحانيون» الذين يتمسكون بالندور الأصلية للفقير مثل فرنسيس يحرقون باعتبارهم مهرطقين .

ومع هذا كانت تعاليم الفرنسيسكان ذات تأثير قوى على الفن فى جعله حسيا وانسانيا أكثر بل وجعله « إيطاليا » وقد كتب فان مارل Van Marle « لقد ندد بالطبيعة بدل الإعجاب بها ، بينما نظر الى أشكال الجمال هنا كفتحاح يصنعها الشر لايقاع الحواس فى الشراك . وعلى أية حال عورضت هذه الافكار فى مواظف القديس فرنسيس الذى مجد الطبيعة واشكال الجمال فيها باعتبارها من خلق الله» (٢٦) ولقد ألهمت مواظف

(٢٤) هـ ١٠ بيرن : « تاريخ لادوبا » نيويورك ، ١٩٢٩ ، ٢٩٧ .

(٢٥) ج . كولن : « دراسات فى العصور الوسطى » كامبردج ، ١٩٣٠ ، ص ١٦٧

(٢٦) د . فان مارل : « تطور المدارس الإيطالية فى الرسم » لاهى ، ١٩٢٣ ، المجلد الاول ، ص ٢٥٨ - ٢٥٩ .

القديس فرنسيس واتباعه موجه من التمثيلات الدينية التي تمثل في المدن والقرى وهي تمثيلات أسرار وعواطف . ولقد سجلت حياة القديس فرنسيس ونبذ للثروة ورقته ازاء الفقراء . وقد نظر أتباع القديس فرنسيس اليه على أنه مسيح ثان ، وتحكى هذه التمثيلات أيضا حياة المسيح زعيم الفقراء وقد ألب عليه الأغنياء رجالهم المسلحين واتباعهم وتصور ما تعرض له المسيح من خيانة والحكم عليه واعدامه ثم رفعه مرة أخرى دون أن يهزم ودون أن يزول ونفى وقد وجدت مناظر هذه القصة بما فيها من تصوير واضح للجور الطبقي في النحت الكاتدرائي . وفي إيطاليا رسمت أيقونات المذبح والصلبان وفيها رمز شعبي للمسيح الذي لم يعد ملكا بل انسانا يعاني بما أسماه كلينجندر « تلك الصورة الغربية لاله يعاني الموت مثل المجرم العادي » (٢٧) .

ومن الأشياء النمطية الناشئة الدالة على هذا في إيطاليا كتابات الشاعر العظيم دانتى الجبرى (١٢٦٦ - ١٣٢١) من مدينة فلورنسا . فقد كانت تربطه روابط عميقة بثقافة أقليم بروفينس في جنوب فرنسا التي تم تدميرها بشكل مخيف . وقد بث في كوميديته الالهية العظيمة التي وصف فيها الخطاة في الجحيم والمطهر وهو يعدد خطاياهم تاريخا حيا لإيطاليا وما حوّلها من الدول الأوروبية منددا بسياساتها الفاسدة دائما القصيدة بصور الشعب الإيطالي والريف وواضعا الملوك والنبل بل وحتى ثلاث بابوات كانوا في زمنه في الجحيم . وقد وقع في مشاكل كما حدث لأولئك الذين نقلوا العصور الوسطى نقلة بعيدة لم تكن فيها راحة للسلطات مثل روجربيكون (حوالى ١٢١٤ - ٩٤) ووليم الأوكامي (توفي ١٣٤٧) فقد منعت كتاباته باعتبارها أفعالا مهرطقة . ولقد كان أول كاتب عظيم في عالم العصور الوسطى يلتفت الى لغته الوطنية ، الإيطالية ، بدل استخدام اللغة اللاتينية وشرح هذا قائلا :

« وهكذا نجد أن لغة الانسان الخاصة تكون أقرب الأشياء اليه لأنها أكثر الأشياء ارتباطا به ولأنها ذلك الشيء الذي يأتي تلقائيا وقبل أى شيء آخر في عقله ، وهي لا ترتبط من تلقاء نفسها فحسب ، بل بالصادفة أيضا طالما أنها مرتبطة بأقرب الأشياء اليه مثل الأقارب وزملائه من المواطنين وشعبه » (٢٨)

(٢٧) ف . كلينجندر : « الصلب رمز للصراع الطبقي في العصور الوسطى »
المجلة اليسارية ، لندن ، ١٩٣٦ ، المجلد الثاني ، ص ١٦٨ .

(٢٨) ف . أوج : « مرجع للتاريخ الوسيط » لندن ، ١٩٠٧ ، ص ٤٥١ - ٤٥٢

ويعطى هذا مفتاحا أيضا للفن الإيطالى فى القرن الثالث عشر عن
فنانين مثل المثالين نيقولا بيسانو Nicola Pisano (حوالى ١٢٢٠ -
١٢٧٨) وجيوفانو بيسانو Giovanni Pisano (حوالى ١٢٤٥ - ١٣٢٠)
والرسامين سيمانو Cimabue (حوالى ١٢٤٠ - ١٣٠٢) وجيوتو Giotto
(حوالى ١٢٦٦ - ١٣٣٧) . وإذا كان هذا فنا دينيا فهو أيضا
فن إيطالى فى صورة أنه يحاول أن يصل لشعب بلاده من خلال
تصويره للحياة التى من حوله . وليس فى هذا الفن ما يمكن أن نسميه
الصفة الشعبية للفن القوطى الفرنسى بتصويره الحاد لحياة الفقراء ، وقناعه
البساخر الضاحك . لكنه فن ترتفع فيه الواقعية كثيرا ، وهو ملئ بالحياة
مشغول بدراسة الناس الحقيقيين وملامحهم . وفى هذا الفن نجد شيئا
من تناول الجسم الانسانى الموجود فى الفن الأغريقى القديم وهو يعاود
الظهور . ولكن فى اطار مختلف . انه المرحلة الاولى من مراحل فن عصر
النهضة .

الفصل الخامس

الحياة الواقعية تَصَرّف نفسها بنفسها

يعد عصر النهضة الايطالى الذى يقع بين عامى ١٣٠٠ و ١٥٥٠ أعظم فترات فن الرسم فى تاريخ الفن الغربى . ولايعنى هذا أنه يوجد بعد هذه الفترة فنان له هذا القدر من العبقرية الذى كان لفنانى هذه الفترة أو أن الفن نفسه لم يطرأ عليه مزيد من التطور . إذ أن أعظم فترات الفن ازدهارا هى تلك الفترات التى تأتى عندما يتمكن الفن من أن يقوم بدور رئيسى فى الحياة الاجتماعية ويصبح حلبة للمناقشة العامة حول الأفكار والآراء فى الحياة القديمة منها والجديدة . فهذه الفترات تجذب إليها أشد الفنانين عمقا وتشجعهم ويتم الكشف عن الثروات الابداعية لعدد من العبارة الذين لا يمكن فى فترات أخرى أن يطوروا أنفسهم فيها كفنانين . كانت أوربا لاتزال اقطاعية فى تلك الفترة التى تمتد الى حوالى مائتين وخمسين عاما . وكانت الحرف اليدوية التى تعد الشكل النمطى للنتاج فى المجتمع الاقطاعى مزدهرة ، وكان الفن حرفة من الحرف المقبولة .

ففى المراحل الأولى من المجتمع الاقطاعى لعب فن النجار ومشكل الحجارة أو النحات دورا جماهيريا بارزا ، وكانت هناك حاجة الى هذا الفن ليتجسد فى بناء الكنائس والكاتدرائيات وتعليم جماهير الناس العقيدة الدينية . ولما كان معظم الناس لا يستطيعون القراءة أو الكتابة ، فإن الصور المنحوتة فى الخشب أو فى الحجر قامت كوسيلة فعالة فى التثقيف ومع هذا أصبح تصوير قصة الانجيل والعقيدة الدينية فى الأزمات المواتية – كما رأينا – وسيلة يستطيع الحرفيون من خلالها أن يبثوا وقائع حياتهم ويقدموا آراءهم الخاصة وآراء طبقته . ولقد لعبت التمثيليات الدينية الشعبية فى العصور الوسطى الدور نفسه . وكما انبثقت الدراما الاليزابيثية العظيمة فى انجلترا فى القرن السادس عشر والتمثيلية الشعبية ، كذلك

انبثق فن عصر النهضة العظيم فى مجالى الرسم والنحت من هذه المناظر
والتمثيلات المصورة فى الحجر التى أبدعها حرقيو وفنانو العصر الوسيط.
وكان أعظم شكل لفن الرسم فى عصر النهضة ، على الأقل فى المائة
والخمسين عاما الأولى ، هو فن التصوير على الجدران Fresco أو الرسم
على الملاط المبتل الذى يجف حتى يصبح الرسم نفسه جزءا من الجدار
نفسه . وربما بدأ هذا الفن ببساطة على أنه طريقة أسهل وأسرع وأرخص
لتغطية جدران الكنائس من النحت أو الفسيفساء الذى يعد عملية شاقة
تتألف من لصق قطع صغيرة من الحجر الملون بعضها بجوار بعض . ولكن
لما كان هذا الفن قد تضمن دورا عاما واجتماعيا فانه أصبح وسيلة قوية
بها يمكن للمسائل الثقافية العظيمة فى ذلك العصر أن تناضل وللمهام
الضاغطة الجديدة أن تحتل مكانها .

ولم تعد المهمة الحاسمة التى ظهرت آنذاك هى تقديم تفسير أو آخر
للعقيدة الدينية بل أصبحت المهمة هى رفع قبضة اللاهوت عن الفن كلية .
والمسألة كما ذكر سير وليم دامير Sir William Dampier لقد أطاح
عصر النهضة «بالقيود العقلية للتصوير اللاهوتى» (١) أن عصر النهضة قد
هز أركان الكنيسة وهى تسيطر على عقول الناس ولا يعنى هذا أن الفنانين
كفوا عن رسم الموضوعات الدينية ، فالجانب الأكبر من فن عصر النهضة
— كحقيقة واقعة — لا يزال دينيا ، غير أن الفنان لم يعد مقيدا بالعقيدة
الدينية . فهو حر فى تناول الحياة الواقعية فى أبعادها الخاصة . وبعد
هذا الخطوة الجديدة الكبرى التى نشأ منها التطور التالى الشامل للفن .
وقد قبل الفنان أن يقوم بدور جديد . فهو سليل الحرفيين المجهولين فى
العصور الوسطى ، انه سليل تلك « النكرات » ، وهو لا يزال بهذا
يمت الى طبقة أولئك الذين عليهم أن يعملوا ليعيشوا ، غير أنه يبرز
بطريقة مفعمة بالكبرياء على أنه شخصية ومفكر شعبى فى الحياة .

لا يمكن الانجاز العظيم لفن عصر النهضة بكل بساطة فى أن الفنانين
درسوا الطبيعة وأبدعوا صور الشخصيات ، بل فى أنهم ، مع تعاظم
أزمات مجتمعهم وتناقضاته ، أصبحوا نقادا صرحاء للمجتمع الرسمى .
وهذا أيضا بدل من الفن الدينى فى ذلك الوقت . فقد بدأ عصر النهضة
برسام فلورنسى هو جيوتو Giotto الذى كان لا يزال يرسم الموضوعات
الدينية فى جانب من أبداعه. فى إطار روح العصر الوسيط القديمة .

(١) د . دامير : « تاريخ العلم » كامبريدج ، ١٩٤٩ ، ص ٩٨ .

كما انتهى عصر النهضة بفنان فلورنسى آخر هو ميخائيل انجلو Michelangelo الذى يعود فى رسمه ونحته الى ما بعد الى حد كبير موضوعات دينية ، غير أنه ينتقى موضوعاته وتصويره لها • وهو يقدم من خلالها نقدا مقبوضا لأخلاقية المجتمع الرسمى فى عصره ، كما يتمثل هذا فى رسوماته فوق سقف كنيسة سيستين وجدرانها •

لقد انصهرت فى مدينة فلورنسا بايطاليا أساسا الأسلحة العقلية والفنية العظيمة لعصر النهضة وشحن ، وذلك لأنه فى دولة مدينة فلورنسا عرضت أشكال الصراع التى شكلت تاريخها جميع أنظمة الأقطاع للشك ووضعها موضع التساؤل •

ثم تكن فلورنسا فى مستهل هذه الفترة مجرد مستقر للصناعة اليدوية المزدهرة فحسب ، بل كانت أيضا مركزا أوروبا له دور قيادى فى صناعة الأقمشة وما يصاحب هذه الصناعة من تجارة متسعة المدى وعمليات مصرفية • ولقد سبق لهذه المدينة أن تشاحت مع الامبراطور الرومانى المقدس فى ألمانيا • وقامت المدينة بطرد النبلاء وأبعدتهم عن الوظائف العامة ولم تر فيهم أناسا لهم حقوق الهبة بل رأت فيهم أكثر أنهم مسببو اضطرابات من داخل قصورهم كما كتب سيسموندى Sismondi « غالبا ما كانت تشاهد عصابات القتالين وهى تدبر أمورها لسرقة المواطنين أو قتلهم » (٢) وكان يحكم المدينة نقابات التجار والصيارفة والحرفيين • وخلال علاقات المدينة المالية مع البابوية أصبح المواطنون يدركون ما يمكن أن يسمى بالمعاملات المالية العملية للكنيسة وسياساتها • ولقد كتب آنتال Antal : خلقت البابوية — بطريقة غير مباشرة عن طريق مضاعفة مشروعاتها المصرفية الجديدة والمتنوعة — علم المحاسبة المالية الحديث « (٣) •

لقد استخدمت البابوية الطرد من الكنيسة كسلاح سياسى ومالى • ففي القرن الثالث عشر طرد البابا الكسندر الرابع من الكنيسة أسرة بوجنورى المالية فى مدينة سينيا وذلك حتى يكرم منافسيها من فلورنسا • أما خليفته أوربان الرابع فقد كرم بدوره الأسرة فى سينيا ، ثم ، — كما كتب ادجل Edgell — « سحب تأييده لصيارفة سينيا وأغفى المدنيين لهم من

(٢) سيسمو ندى : المرجع المذكور : ص ٥٣ •

(٣) ف • آنتال : « الرسم الفلورنسى خلفيته الاجتماعية » لندن ، ١٩٤٧ ، ص ٥ •

دفع ما عليهم » (٤) ومن ثم دمرهم . وكما لاحظ ميكيا فيلي المورخ الفرنسي فيما بعد ، وكانت ملاحظته قاسية ، فان « الأسلحة التي كانت بأسلة في الدفاع عن محبة الايمان قد فقدت مضاعفا عندما تحولت ضد الايمان لأغراض خاصة » (٥) ولم يحدث اضطراب سياسى فى أية مدينة أخرى بمثل الكثرة التي حدثت بها فى مدينة فلورنسا وذلك طوال المئتين والحسين عاما التالية حتى انهيار فلورنسا عام ١٥٣٠ فنوقشت أشكال الحكم بحارة وتشكلت الأحزاب السياسية . ووضحت فى الحياة العامة والمناقشة العامة معارك التجار والحرف ضد النبيل الاقطاعى ومعارك عمال صناعة النسيج والنقابات الأكثر فقرا ضد النقابات الأكثر غنى ، كما وضحت مؤامرات أسرة تشتغل بالتجارة والصرافة المالية ضد أسرة أخرى وهنا نجد أشكال الصراع الطبقي مصطبغة بصبغة ثقافية أكبر كما نجد الحياة الاجتماعية تحول نفسها بوضوح الى وعى اجتماعى .

ظهر جيوتو فى بداية القرن الرابع عشر . ولقد نال تقديرا على نطاق واسع كههندس ورسام وذلك على عكس الشائع الضحل الذى يتردد من أن الفنانين المظالم لا يلقون تقديرا فى حياتهم . ولم يقتصر التقدير من جانب « المثقفين » وحدهم بل من جانب « الجماهير » أيضا . ولما كان رئيسا لورشة فنية ناجحة فقد عمت المعياته جميع أنحاء إيطاليا ومنحه مجتمع فلورنسا عضوية المواطن فى المدينة كما منحته معاشا سنويا قدره مائة فيورن (حوالى ٢٠٠ شلن) ذهبى . والشكل الذى اتخذه فى ابداعه هو الشكل القصصى الدرامى فى سلسلة من المناظر المرسومة وهو شكل أبرزته قبل هذا قرن كامل تعاليم القديس فرنسيس Francis والموضوعات العظيمة التى تناولها جيوتو هى حياة القديس فرنسيس وحياة المسيح . ولقد جعل منه المجال المتسع الذى يشتغل عليه والقوة التى يدرس بها شخوصه من الحياة الواقعية والفكر العميق النابع من مشكلات عصره والذى يستلهمه فى تناوله لكل منظر – جعل منه كل هذا – وشأنه فى هذا شأن معاصره العظيم دانتي – قنطرة بين القديم والجديد .

لقد تعاطف جيوتو بشكل مطلق مع « الروحانيين » الذين أحرقوا فى زمانه بسبب اصرارهم على تقديس القديس فرنسيس الذى كرس حياته للفقراء . وكان جيوتو – سواء فى حياته أو فى فكره – فردا من أفراد

(٤) ج . هـ . دجل : « تاريخ لرسم سياتيز » نيويورك ، ١٩٣٢ ، ص ٥
(٥) ن . ميكيا فيلي : « تاريخ فلورنسا » لندن ، ص ٣١ .

البورجوازية التي طردت النبلاء من المدينة • وقد عرفه بتجارة الصوف الأثرياء من أهالي فلورنسا الذين رسم لهم الكنائس وأجر المناول للصناع الفنيين بالأسعار المرتفعة المعتادة لكنه - كما كتب لاوسن Lawson : « كان يكره مساواة حياة العمل التي كان يشارك فيها » (٦) وإذا كان جيوتو يعتقد أن تكريس القديس فرنسيس حياته للفقراء هو شيء خيالي وغير عملي فإنه تناول شخصية القديس فرنسيس بمحبة عميقة فعبّر بشكل درامي عن نبذه للثروة وصوره على أنه رجل البساطة الجميلة • فقد أضاف جيوتو في قطع العملة البرونزية التي تتابع صكها في مدينة بادوفا صورتين ترمزان للعدالة والظلم • والصورة الأخيرة عبارة عن شخص طاغية يرتدى زى الكهنة وقد صور الجنود أسفله وهم منطلقون الى الحرب كما صور الناس وهم يسرقون في انطراقات • والروح التي رسم بها هي روح التقريع الجريء الذي وجهه دانتي لردائل زمانه دون أن يستثنى من تقريره القوم الذين يشغلون أسمى المراكز • وفي رسومات جيوتو التي تحكى حياة المسيح نجد أن شخصياته التي استمدتها من الانجيل هي شخصيات الفقراء البسطاء • فوالد العذراء مريم هو راع بين الرعاة • والمسيح صور في صورة سائبة لانسان يعانى العذاب وهو تشخيص عميق مركب للناس الذين يعذبونه لكنهم لايقدرّون على التغلب عليه • وكان جيوتو في المناظر التي رسمها للحشر العظيم والمحاكمة أمينا لموضوع الصراع الطبقي وقد أظهر جماهير الشعب والمسيح وقد وقت في وجه قوى « القانون والسلطة » أى ضد قوى رجال البلاط وأتباعهم •

وهناك كلمة يجب أن يقال عن النزعة المادية للسامية التي تتناسج مع مسرح العاطفة في الصورة والقصة • فقد عومل اليهود بوحشية على يد المجتمع الاقطاعي : لقد حرموا من أوجه النشاط المعتاد للحياة الاجتماعية ولم تكن طبقة النبلاء تستخدمهم الا كتجار ومقرضين، مع وجود ميزة اضافية ألا وهي امكانية نهبهم مع الافلات من العقوبة • وبطبيعة الحال كان اليهود القليلون من تجار المال أبعد من أن يكونوا صيارفة ومرابين ومقرضين عظاما في ذلك الزمان فهو شرف مقصور على الاسر المسيحية مثل أسر بونسييتورى وباردى وستروزي والبرتي ومديتشى وقاصر أيضا على الاديرة وعندما بدأت مسرحيات العاطفة تعبر عن الاستياء المخيف الذي يشعر به السواد من الناس تجاه مضطهديهم أقننح المضطهدون الاقطاعيون بتحويل هذا الاستياء ضد اليهود • وهكذا تناسج مع مسرح العاطفة موضوع اليهود

(٦) لاوسن : « الارث اللخى » ص ٣٦ •

باعتبارهم « قتلة المسيح » . وحتى اليوم فى القرن العشرين « المستنير »
سيمشير دارسو تاريخ الفن الى شخصيات معذبى المسيح على انهم « يهود »
برغم أن المسيح وحوارييه وأتباعه هم الذين كانوا يهودا حقيقيين .
ويمثل فن جيوتو الوحدة بين المادة الشعبية النابعة من الطبقة
الفلاحية والحرفية فى العصور الوسطى والمعرفة والاستحواذ على شيء
من تراث الفن الكلاسيكى على قدر ما تتيحها المدن . وقد رمز فى هذه
الوحدة الى طبيعة الثقافات الفنية القومية العظيمة التى ستنشأ فيما بعد
وهى طبيعة لم تنشأ فى الفنون الحرفية فحسب ، بل نشأت أيضا فى
الشعر والدراما والموسيقا .

وهو من الناحية الفنية يوصف بأنه « سيد الفراغ » ولكن لا يوجد
فى الفن شيء تجريدى اسمه « علم الفراغ » أو منهج « تقسيم الفراغ »
حقيقة انه أعاد بنجاح خلق طبيعة الأفاريز المعمارية القائمة فى الفن
الافريقى وهو يتناول حشود الناس . وجاءت معاودة الخلق هذه من
الطراز الأول دون أن يعي ذلك . غير أن سيطرته على « الفراغ » هى حقا
سيطرته على رسم الناس والعلاقات الاجتماعية بين الناس : فكل شخص
مفرد مسبوك وكامل وتام ومعبر فى حد ذاته . والأشكال تتحدد فى
مجموعات لها تحديدها الخاص . وهذه المجموعات تتحدد فى الرسم كله .
ولا تأتى الوحدة من التماثل أو الحظ البارز الذى ابتدعته مدينة سينيا
فى وسط إيطاليا الذى يعد دوشيو Duccio معاصر جيوتو أستاذا بأرعا
فيه وهو الخط الذى يلتف وينحن طوال الرسم جميعه . فالوحدة عند
جيوتو هى نتاج المتقابلات والأضداد ونتاج الدفعات والتوترات الدرامية
وننتاج الملامح التى تخلق العلاقات الاجتماعية . « الفراغ » عنده يعنى
نقل الحركة الانسانية والأفعال الاجتماعية الى سكوت الفن بطريقة تجعل
العين وهى تتجول فى كل شكل وتنتقل من شكل الى آخر تعيد خلق هذه
الحركة . وتكتيك جيوتو لا شكل له اذا ما قورن بالاستاذية فى التناول
فى الفن الذى سيأتى بعد هذا . « فالجمال » التى يرسمها هى لطح
مرسومة بعناية للصخور التى يستخدمها فى الاستوديو الخاص به كعينات
وتحويراته للوجوه من أكثر الانواع بساطة ، والحق الذى نراه فى المساحة
المرسومة عبارة عن صندوق هندسى ضحل ، وأشخصه ليس لها أجساد
مقننة تحت الأردية التى تكتسى بها .

ويعرض انتصاره وتفوقه المكانة الهامة التى للصورة الانسانية فى
الفن ، وذلك لأن الصورة الانسانية الواقعية ليست مجرد وجه وجسد

مقتنعين . فهذه الصورة هي الانسان فى افعاله وتعاييره المميزة ذات الطابع الاجتماعى . ولجيوتو قدرة لاتخطئ فى الاستحواذ على التعبير والحركة الصحيحين الدقيقين . وكل ما فى عمله انما يمثل الفكر النابع من الحياة الواقعية والمطبق ثانية فى الفن والذي يغنى نفسه اذ ذاك بالمادة المدروسة من الحياة الواقعية . وتعد هذه طريقة أخرى لتبين أهم صفة من صفات فن عصر النهضة فى مدينة فلورنسا . فهذا الفن جميعه — وهو أولا يتعارض مع قوته الانفعالية — هو نتاج أشد أشكال الفكر وضوحا ووعيا عن الحياة والناس لامجرد الفكر الواضح عن الرسم .

لقد افتتح جيوتو ما سيصبح الصفة المميزة لأعظم فن فلورنسى الا وهو شكله « الكلاسى » . وهذا الشكل هو أى شيء الا أن يكون محاكاة للفن الاغريقى أو الرومانى فهو بالأحرى شكل أعيدت ولادته من الحياة الواقعية فى تلك الفترة . فالانسان عند جيوتو — كما هو الحال فى الفن الاغريقى الكلاسى — يعد المادة الرئيسية لبناء العمل الفنى . وقد درس من الحياة ثم يصب فى أبنية خاصة بالنحت . وهو فن رمزى أكثر منه واقعى ، غير أنه فتح الطريق للواقعية . فحرية الفنان التى ليست سوى حريته فى فحص الحياة ومناقشتها قد بعثت وطالبت بغزوات جديدة للتكنيك والشكل . فاذا كانت شخوص جيوتو — حتى لو كانت ضعيفة من الناحية التشريبية — تبدو حية للغاية ، واذا كانت كل شخصياته وكل حركة فى الفن عنده تبدو طبيعية للغاية ، فان هذا يعد انتصارا لا « للمناهج الواقعية » كما يفعل الفنان الحديث بل هو انتصار للعقل الناقب والعين الرائية ، بالمشاركة مع أكثر المهارات حساسية والقدرة على التشكيل بواسطة اليد .

والأداة الرئيسية لفنانى فلورنسا هي الخط الذى لا يظهر فى التصوير فحسب ، بل يظهر فى النحت أيضا بعد التحكم والتحويل فيه بالحس المرهف الرائع والعقل التحليلي وقد اتسع استخدامه فى أكثر الرسوم حساسية لتحديد الشكل الخارجى والملامح وتعبير الوجه . كما افتتح جيوتو أيضا ما سيصبح صفة مميزة أخرى خاصة بالفن الفلورنسى فقد أصبح الرسم أشبه بالمرح العام العظيم . فهذا الفن لا يحاول أن يكون منظرا من الحياة العادية التى برع فيها الهولنديون فيما بعد باستاذية ، بل يحاول أن يكون بالأحرى دراما أو تمثيلية عظيمة يؤديها الناس الأحياء . وتظهر تفردية الفنان نفسها فيما يمكن أن يسمى حرفيته المسرحية واختياره للممثلين والمناظر . وسواء كان المنظر من الكتاب

المقدس أم من الأساطير الاغريقية ، فان الممثلين وعلاقاتهم الواحد بالآخر
تمت دراستهم من الحياة الواقعية والنمطية للمدن الايطالية .

ان القرن الرابع عشر يعد فترة من فترات الأزمات الكبيرة للعالم
الاقطاعى فى جميع أنحاء أوروبا . وحتى عندما كان جيوتو حيا كانت
هناك أزمة اقتصادية فى أوروبا أعقبتها مجاعة ١٣١٥ - ١٣١٧ ثم جاء
الطاعون الشامل - « الموت الاسود » . وكانت هناك ثورات عنيفة عمت
جميع أنحاء أوروبا : ثورات عمال النسيج والفلاحين فى الفلاندرز فى
١٣٢٣ - ١٣٢٨ ؛ وثورات الجاكويريين - فلاحى فرنسا - عام ١٣٥٧ ،
وثورات الفلاحين وسكان المدن فى انجلترا عام ١٣٨١ ، وثورات الكيوبيين
عمال النسيج وأعضاء النقابات الأكثر فقرا فى فلورنسا فى ١٣٧٩ -
١٣٨٢ غير أن الثورات أخمدت ولكن الكيوبيين فى فرنسا استولوا على
السلطة بالفعل وحكموا المدينة لمدة ثلاث سنوات . وعندما أخمدت ثورتهم
لم يتم هذا بمذبحة مخيفة كما حدث فى الفلاندرز فقد كانوا أقوياء للغاية.
وعندما حدث فى بداية القرن الخامس عشر أن شرعت أسرة مديتشى فى
فلورنسا - الأسرة الغنية التى تمارس الأعمال المصرفية - فى بناء حكمها
الأوليغارشى وهى تقوض بقايا التقاليد الجمهورية والشعبية ناشدت الفقراء
وأكثر الناس المستغلين بطريقة ديماجوجية العون منهم للقضاء على
منافسيها .

ولقد شاهدت هذه الفترة أيضا أزمة كبيرة فى الكنيسة ، فالملك
فيليب الرابع ملك فرنسا الذى سعى الى أن يتحرر من ربة روما أسر
البابا بونيفيس الثامن وسجنه . وجاء بعده البابا كليمنت الرابع وهو
فرنسى وقد نقل البلاط البابوى الى أفينون فى فرنسا عام ١٣١٦ وكان
نتيجة هذا هز دعائم الكنيسة نفسها فى ايطاليا وأوروبا جميعا . وابتداء
من عام ١٣٧٣ حتى عام ١٤١٧ حكمت مجموعات من البابوات واحدة
فرنسية والأخرى ايطالية فى وقت واحد ، فكانت كل مجموعة تتهم
الأخرى بأنها ليست بابوية . وفى ١٤٠٩ - ١٠ كان هناك ثلاث بابوات .
ومرة أخرى قامت حركات الإصلاح الكنسية التى كان يندد بها على أنها
هرطقات ومن هذه الحركات ، الحركة التى قام بها جون هس John Hess
(حوالى ١٣٧٣ - ١٤١٥) فى بوهيميا . وأخيرا فى عام ١٤١٧ تم الاتفاق
على عودة البابوية الى ايطاليا على حين تم تهدئة ملوك فرنسا بتحويلهم
سلطة مطلقة على الكنيسة الفرنسية . وقد أغرى هس بالدخول الى مقر
المؤتمر الذى عقد الاتفاق بعد وعد بعدم التعرض له ، الا أنه أحرق بعد
هذا .

وقد وضح تأثير هذه الأحداث فى الرسم • فمن جهة نجد أن البلاط البابوى فى أفينون قد غذى فنا دينيا فقد كل صفة شعبية • ويطلق على هذا الفن «الأسلوب العالمى» فهو فن تم تنقيحه للغاية واعتنى بالتواشى الخاصة بالزينة ، وفيه الفخفة الخاصة بالبلاط الاقطاعى • ومن جهة أخرى نجد التيار الرئيسى للفن يخطو خطوة كبيرة نحو اعادة التفكير فى قصة الكتاب المقدس فى اطار الشعب والقراء ، كما يخطو خطوة كبيرة نحو فن دنيوى لا دينى •

لقد بدأ القرن الخامس عشر برسم خصب ، لا فى فلورنسا وحدها ، بل فى ألمانيا وفرنسا ، كما بدأ بمدرسة عظيمة نشأت فى الفلاندرز • وقد تخطى الرسامون الفلمنكيون - مثل هوبز فان آيك Hubert Van Eyck (توفى عام ١٤٢٦) وجان فان آيك Jan Van Eyck (حوالى ١٣٨٥ - ١٤٤١) حتى الرسامين الايطاليين فى استخدامهم للون المتألق وبصيرتهم الواقعية فى تفهم الشخصية والتعبير عن الوجوه والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة شأنهم فى هذا شأن الجواهرجى ، وهم يستحذون على المشاعر بأنسجة القماش والقراء والمعدن واللعب بالضوء من خلال غرفة من الغرف • ونجد أن جان فان آيك فى رسمه للتاجر آرنولفنى وزوجته يرسم حتى انعكاس الغرفة فى مرآة محدودة صغيرة على الجدار الخلفى وذلك كانهتصار وتقوم بارعين فى الرسم • ورسم هذه الشخصية من الجنب يوضح أيضا الاتجاه نحو الفن الدنيوى • غير أن روح هذا الفن الفلمنكى مختلفة عن روح الفن الايطالى ، فنواب مسدن الفلاندرز أقل استقلالا ، وقد عقدوا سلاما مع أسيادهم الاقطاعيين كونتات بورغوندى • ونحن نجد أن معظم الفن الفلمنكى فى القرن الخامس عشر الذى يتميز بروعة انجازه وعميق مشاعره - نجده أقل احساسا بمعركة الأفكار التى تجعل الفن الفلورنسى قويا للغاية • وتنقص هذا الفن تماما الصفة « الكلاسية » والتناول العظيم للانسان • وهذا الفن فى روحه لا يزال فى جانب منه روح حرفيى البلاط الملكى فى العصر الوسيط مع وجود أدوات فنية متطورة ظاهريا عن الأدوات الفنية فى العصور الوسطى •

وفى فلورنسا نجد فنانين عظميين يعدان ممثلين تمطين لروح إقرن الخامس عشر الجديدة وهما الرسام ماساشيو Massaccio والنحات دوناتيللو Donatello فماساشيو (١٤٠١ - ١٤٢٨) لا يزال يرسم الصور الدائمة على الجدران ، ولكن داخل مجال أوسع مما فعل جوتو ، وقد استطاع أن يجسد من خلال اللون والظل والتحوير شعورا أصيلا بالمكان

ذى الأبعاد الثلاثة و « الهواء الطلق » • ويخيل إلنا أننا نتطلع إلى ريف إيطالى حقيقى أو إلى شارع إيطالى حقيقى • ونجد شخوصه العارية مثل آدم وحواء فى أرهبما أو الناس الذين يعمدهم القديس بطرس وقد أخذتهم الرعشة قد تجسدت تجسدا كاملا شأن الشخص فى الفن الكلاسيكى غير أنها مختلفة عن الفن الاغريقى • ورغم حداثة ماساشيو إلا أن نضج تفكيره ووقاره ورزاقته تذكر الإنسان بميثائيل انجلو الشاب • فليست لديه رغبة فى تمجيد الجسم البشرى أو اصفاء الطابع النبيل على هذا الجسم ، بل رغبته قائمة فى اظهار القوة والقوام دون تجاهل علامات الكد والبؤس • ومن الواضح أن أناسه يأتون من أرضية مختلفة عن الاغريق الذين يربون أجسامهم على ألعاب القوى • فقد تكون الشخوص المرضى التى يشفيها القديس بطرس شحاذين من شوارع فلورنسا • لكنه ليس الارتداد الزلق إلى مناظر الكتاب المقدس كما لو كانت مناظر من الطبقة الوسطى العليا للحياة فى فلورنسا تلك التى ظهرت فيما بعد • وما حافظ عليه ماساشيو هو الشعور « بكتاب الفقراء المقدس » وإن كان شعورا بدون مرادة أو عنف • وهو يظهر المسيح وحوارييه على شكل أناس أقياء وبسطاء • وعندما كان الرسم الدينى لأشد أشكال الطبيعة لطافة وجلالا تقذيه ثروة فلورنسا ، كان هذا الفن يتضمن تعليقا ناقدا وزاجرا للمجتمع الطبقة العليا • ومن ثم يكشف ماساشيو عن تيارين عميقين للتطور الذى حدث فى عصر النهضة: فهو من جهة سبرغور شديد كوسيلة من الوسائل للاستحواذ على الحياة الواقعية فى كل غناها الحسى ، وهو من جهة أخرى اثاره للنقد الذى يعد مبالاة خلقية فى عصره •

وما يميز الفنانين العظام عن الفنانين الأقل عظمة فى عصر النهضة القانونين باتباع النجاح السائد ابن اللحظة هو وجود تناقضات عميقة فى أعمالهم • ولا ينبع هذا من الأسرار الغامضة للنفس، بل ينبع من المحاولات التى يبذلها الفنانون من خلال فنهم للتشبث بأشكال صراع الحياة الواقعية وبالتالي أشكال صراع الأفكار • ودوناتيللو (حوالى ١٤٦٦ - ١٤٦٦) أعظم نخاتى القرن الخامس عشر هو ابن زعيم ثورة الكيويين • فهو يعرض فى الطريقة التى يعيش ويعمل بها التيارات الجديدة الناشئة من القديم فى الحياة الفلورنسية • فجانبا من أعماله بالفعل هى فى روحها من أجل « المجموع » مثل تماثله العظيمة لكاتدرائية فلورنسا أو لكنيسة المهن النقابية أو سان ميخيل والجانب الآخر يتم انجازه لكوزيمو دى مديتشى أول أسرة مديتشى الديماجوجيين الذين زعوا الفن باعتبارهم « طغاة

محسنين » وتمثيله التي نحتها للأم العذراء لها حيوية الشباب . وربما كانت جوقة المغنيين الأطفال هي أجمل التصاوير الساحرة للأطفال في الفن قاطبة ، وافتتح سلسلة من هذه التصاوير التي ستعد أكثر جوانب فن عصر النهضة لطافة حتى التي وجدت بين الأشكال المتجهمة التي أبدعها ميخائيل أنجلو لكنيسة سيستين . والتمثيل مثل داود الشاب الذي قتل جولييت وجوديت وهي تمسك رأس الطاغية هولوفيرنيس تتميز بأنها رموز فلورنسية بارزة تدل على الانتصار على الطغيان . وقد نصب تمثال جوديت في الميدان الرئيسي بفلورنسا عام ١٤٩٤ وذلك بعد محاولة من عدة محاولات لطرد أسرة مديتشي . وتمثاله عن جوديت هو أيضا يمثل بوضوح امرأة قادرة على قتل طاغية . وقد تمكن دوناتيلو بنحته تمثال مريم المجدلية في الخشب وتمثاله البرونزي للقديس جون الانجيليكي المذهب وتمثيله التي نحتها للأم العذراء والحواريين وهم ييكون على المسيح المتوفى ، تمكن بهذا من الاحاطة احاطة جسورة برسم العصور القديمة والفقر والبؤس والمعاناة المدروسة من الحياة الواقعية . ويعد تمثاله العظيم للجنرال جاتيمالا في مدينة بادوا نموذجا للتصوير الخاص بالشخصيات في القرن الخامس عشر للقادة العسكريين والسياسيين والطلافة وأصحاب الثروات . ويرى تمثال الجنرال بوضوح وواقعية على أنه غير مجمل لا على أنه شرير الا أنه رجل قوى قائد ، رجل عمل ، وقادر أيضا على القسوة الفظيعة كما يكشف التمثال .

ومن ثم نجد هنا مرة أخرى خطين متناقضين : فمن جهة عبودية الانسان الساحرة ، ذلك الانسان الذي يشع شبابا وحيا للحياة ، ومن جهة أخرى نجد البسالة في مكافحة أشكال البؤس والوحشية في الحياة وتعكس هذه الأمور التناقضات الناشئة من البورجوازية التجازية والمصرفية ، فمن جهة نجد تفتح الإنتاج والاستكشاف والتجازة والفرص الجديدة للتطور والمعرفة الانسانيين ، ومن جهة أخرى نجد أولئك الذين وضعوا أنفسهم على رأس هذه التطورات وهم جشعون قساة مستغلون لا تخلق لهم سوى المنفعة الذاتية .

فالواقعية التي ظهرت في فن القرن الخامس عشر وهي تدرس الحياة في أبعادها الخاصة تسير في موازاة مع نهضة العلم . فهذه الفترة ، التي هي فترة نهضة الصناعة والتجارة والاستكشاف ، هي أيضا فترة اكتشاف علمي . لقد خطت إيطاليا وكذلك أوروبا خطوات كبيرة في الفيزياء والرياضة والفلك . وبلغت ذروة العلم في عصر النهضة مع رحلة كولمبس عبر

الأطلنطى فى عام ١٤٩٢ ونظريات كوبرنيقوس Copernicus (١٤٧٣ - ١٥٤٢) الذى تعلم فى كل من مدينة جراكو التجارية البولندية وفى إيطاليا ، وأعمال كبلر Kepler (١٥٧١ - ١٦٣٠) وجاليليو Galileo (١٥٦٤ - ١٦٤٢) فظهرت الآراء الخاصة بالأرض والسماء التى تتعارض كلية مع لاهوت العصر الوسيط ، وفتح الطريق لدراسة الطبيعة فى أبعادها الخاصة واكتشاف قوانينها الحقيقية . ولم يتعلم الفنانون فى إيطاليا من العلم فحسب ، بل شاركوا فى تطوره ، فقد كانوا فى حاجة الى دراسة التشريح لكى يعبّدوا إبداع الجسم البشرى كجهاز عضوى حى ، وكانوا فى حاجة الى الرياضة وعلم البصريات لكى يحلّوا مشكلات المنظور والاسقاط حتى تبدو شخصوصهم وكأنها تتحرك بشكل طبيعى فى مكان ذى ثلاثة أبعاد . ومن بين هؤلاء الفنانين العلماء باولو أو تشيللو Paolo Uccetto (١٣٩٧ - ١٤٧٥) الذى انتقده فاسارى Vaseri « لأنه لم يجد متعة الا فى فحص المشكلات العويصة الخاصة بالمنظور » (٧) وأندريا دى كاستانو Andrea Del Castagno (حوالى ١٤١٠ - ١٤٥٧) وبيروديللا فرانثيسكا Piero della Francesca (حوالى ١٤١٦ - ١٤٩٢) . وأهم شيء بالنسبة لفتاتى ذلك العصر هو أنهم قوم يريدون أن يعرفوا كل شيء ممكن أن يعرفوه عن العالم .

وأعظم شخصية بينهم هى شخصية ليوناردو دافينشى Leonardo Da Vine (١٤٥٢ - ١٥١٩) وهو يعد أنموذجا لأناس عصر النهضة الذين يصفهم انجلز بأنهم عمالقة فى قوّة التفكير والعاطفة والطبع والشمولية والمعرفة ، والقوم الذين أسسوا التشريح الحديث للبورجوازية . ليستنت لديهم حدود سوق الجنود البورجوازية ولم يقع أبطال ذلك الزمان بعد تحت نير تقسيم العمل والتأثيرات المقيدة التى نراها بانتاجها الأحاذى الجانب فى تخلفاتهم . " غيّر أن الشيء الخاص المميز لهم هو أنهم يسيزون وراء حياتهم وأوجه نشاطهم ونمط الحركات المعاصرة فى الكفاح العقل ، وهم يقفون فى جانب من المعركة ويتخوضونها الواحد منهم بالحديث والكتابة والآخر بالسيف ، والكثيرون بكلتا الوسيلتين . ومن هنا يأتى غنى شخصيتهم وقوتها مما يجعلهم أناسا كاملين .

كان ليوناردو رساما وفنانا ومهندسا معماريا ومهندسا ميكانيكيا

(٧) ج . فاسارى : « الرسامين والنحاتين والمعماريين » نيويورك ، المجلد الاول ، ص ٢٢٢ .

وعالما فيزيائيا وعالما بيولوجيا ورياضيا وموسيقيا وفيلسوبا . كتب عنه دامير : « لو كان قد نشر مؤلفاته لكان العلم قد خطا خطوة للإمام تكاد تكون الخطوة التي خطاها ووصل إليها بعد قرن تال » (٨) . فقد احتفظ ببحوثه داخل مذكراته الخاصة نظرا لأن النواثر الحاكمة في إيطاليا لم تكن تهتم بتطور الانتاج والمعرفة . وقد كتب ماك كوردى McCurdy : « تعد حياته الشاملة سجلا للتجوال بحثا أساسا عن فرصة لتنفيذ بعض المشروعات التي كان يبينها الطموح في ذهنه » (٩) . كانت لديه النظرة العلمية الصادقة ، وكان يرى أن « الطبيعة لا تستطيع أن تحطم قوانينها » (١٠) وأن معرفة هذه القوانين والسيطرة عليها يؤديان إلى الحرية . والعمل الفني في نظر ليوناردو هو هجوم على مشكلة من المشكلات الإنسانية والفنية التي لم تحل من قبل ، ويحتوى على دراسة لكل تشعبات المشكلة . وكانت معالجته لشكل الانتاج نتاج دراسات عديدة للتشريح وتعبير الوجه والطرق التي بها تعبر الحركة والاشارة عن « النفس » . والمنظر الطبيعي يعنى دراسة الماء والهواء والرياح والأمطار والمنظور الهوائى وعلم النبات ، بل حتى فن عمل الخرائط . ورسم إحدى المعارك يحتوى على فلسفة للحرب ولا يعنى العلم اكتشاف القانون الطبيعي فحسب ؛ بل يعنى أيضا طرق جعل كيان الأفكار يعمل من أجل غايات إنسانية كما فى حالة جعل الأنهار صالحة للملاحة وشق القنوات واقامة مشروعات الري واكتشاف امكانيات غزو الفضاء وأعماق البحار . ولقد عمل لحساب لورنزو دى مديتشى فى فلورنسا ولدوق لودفيجو سفورزا فى ميلانو ثم انتقل لفترة قصيرة الى مدينة البندقية وربما ذهب أيضا الى تركيا . وخدم سيزار بورجيا « عاشق » الجريمة والحرب ، ثم خدم الفرنسيين الموجودين فى ميلانو ثم ليون العاشر فى روما وأخيرا فرنسيس الأول ملك فرنسا . وأصبح من الشائع عنه أنه عندما يريد أن يرسم فانه ينفق الأيام والساعات فى دوامة من التفكير ويظل يرسم بالفرشاة بضع دقائق . وعندما يتوصل الى حل للمشكلات الرئيسية مما يجعله يشعر بالاشباع والراحة يبدو عليه اهتمام بانجاز عمله وذلك لأن صلاته العقلية بجماته ونصراته واهنة . ونحن نجد تعليقه الأخلاقى العميق على عصره فى مثل تلك السطور الواردة فى مذكراته : « اذا ما التقيت بأى انسان

(٨) دامير : المرجع المذكور : ص ١٠٨ .

(٩) ا . ماكوردى : « عقلية ليونارد دافنشى » نيويورك ، ١٩٣٦ ، ص ٢٣١ .

(١٠) المرجع السابق : ص ٥١ .

فاضل وخير فلا تبعده عنك ؛ كرمه بالفعل فهو لاء القوم هم آلهتك على الأرض ، وهؤلاء يستحقون أن نقيم لهم تماثيل وصوراً « (١١) » .

لقد احتوى فن ليوناردو فى داخله تيارين رئيسيين فى عصر النهضة لا يمكن التوفيق بينهما إطلاقاً . فمن جهة نجد جمال الذات الانسانية وقد ظهر فى الصورة بالانسانية واللطافة واليفاعة والبرامة والمرح الذى فى الحياة ، ومن جهة أخرى نجد القبح والرعب والقسوة والوحشية التى يمارسها البشر الواحد منهم ازاء الآخر وفساد الناس الناجم عن الحياة الفاسدة . ويتبدى التيار الأول فى رسومات ليوناردو دافنشى عن الأم العذراء والقديسة آن والأطفال الذين لهم حلاوة الأحلام وهى رؤية لما يمكن أن تكون عليه العلاقات الانسانية عندما لا يكون الناس فى حاجة الى تقطيع رقاب بعض وعندما يستطيعون أن يعيشوا فى سلام . وتحمل لوحة الموناليزا Mona Lisa الى أقصى درجة - الموضوع الذى ظل رسامو عصر النهضة يدورون حوله طوال القرن الخامس عشر وهو تصوير امرأة جميلة لها عمق كامل للشخصية ، ويعد هذا انعكاسا للمكانة الثقافية التى بدأت المرأة تحتلها فى مجتمع عصر النهضة . وبمثل هذه المهارة تحولت الاصباغ الى مادة حية حتى أنك - كما قال فاسارى - « قد تتخيل عندما تتطلع بعناية الى خلق الموناليزا أن النبض يخفق » . لقد ظل الكتاب طوال أكثر من أربعمئة سنة يسلون أنفسهم بالبحث فى الأفكار التى قد تكون كامنة وراء ابتسامتها الغامضة التى لا تعنى سوى أنها أصبحت حية أكثر من الحياة نفسها - شأنها فى هذا شأن ديدو بطللة فرجيل وشان جوليت بطللة شيكسبير - ، وهى شخصية حية فى التاريخ الثقافى تعرض فى جميع العصور على أنها شخصية تعبر تعبيرا نمطيا عن حقبة من حقب التطور الانسانى . ومن جهة أخرى نجد قساوة الحياة ممثلة تمثيلا كاملا فى رسم ليوناردو الكاريكاتورى لمعركة انغيارى وهى صفة يمكن تجميعها من رسوم الفنان التخطيطية ومن النسخة التى نقلها روبنز Rubens بالطباشير . ويعد هذا الرسم واحدا من أقوى أشكال الهجوم على الحرب فى التاريخ كله ، وفى هذا الرسم نجد تصوير التصالح مع الجنون والوحشية لدرجة أننا نرى الجياد وكل منها يمزق الآخر بأسنانه . ولا نجد هنا أدنى لمسة من لمسات « الاسلوب الفخم » وتجميل القتال الذى جسده روبنز بصيغة عامة فى القطع التى خلفها . وكل

انسان يخمش بأصابه الآخر شأنه فى هذا شأن الحيوان . الحرب هى الجحيم . وهى شئ لابد من كراهيته وفضحه .

لقد أنهى ليوناردو مرحلة من مراحل عصر النهضة وأشرف على بداية مرحلة جديدة هى مرحلة « عصر النهضة العظيم » . غير أن هذا لا يعد مجرد انتقال من مرحلة أدنى الى مرحلة أسسمى ، بل بالأحرى كانت هناك تحت هذه الشعلة من شعل المجد قوى تعمل بكامل طاقتها تقضى الى انهيار زعامة النهضة الايطالية فى كل من الفن والمجتمع . فمن جهة ظهرت حفنة من الرسامين والمثاليين يمكن أن يقال لا على صفوتهم بل على فنهم فى المرتبتين الثانية والثالثة انهم أكملوا الولوج بالفنون . فهم يستطيعون أن يفعلوا كل شئ ، فقد سيطروا على كل تكنيك ضرورى لوصف الحياة فى الفن : الجهاز العضوى للانسان فى كل موضع وحركة والمنظور واعادة الابداع بشكل يقنع العين الناظرة بالمكان ذى الثلاثة أبعاد ، والتلاعب الباربع بالضوء فوق الأشياء ، والشعور الحسى بكل نوع من أنواع الأنسجة وأسر كل مزاج وانفعال فى تعبيرات الوجه والحركات . غير أن العمق فقد من مجتمع عصر النهضة ، وحكمت الأسر الثرية المدن كطفأة . وتجاربت المدن حروبا ضرورسا مستخدمة الجيوش المرتزقة والقواد المرتزقين الذين انتهزوا هم أنفسهم الفرصة ليصبحوا طغاة حاكمين . وبدأت المدن الايطالية واليابوية تبحث عن « حلفاء » فى الخارج يقومون فى النهاية بسلبها . وعند نهاية « حرب المائة عام » بين فرنسا وانجلترا (١٣٣٧ - ١٤٥٣) بدأت فرنسا فى النهاية تطرد الانجليز ، ثم قضت على قوة نبلاء بورغندي وبرزت على أنها دولة قومية نافذة الريشن . وفى عام ١٤٩٤ قام شارل الثامن ملك فرنسا بغزو ايطاليا ، وكان هذا ايدانا بأن هناك غزوات أخرى قادمة .

والمطالب الخاصة باصلاح الكنيسة لا يمكن أن تتوقف . فقد قام فى ايطاليا نفسها الراهب الدومينيكانى سافونارولا (١٤٥٢ - ١٤٩٨) الذى طالب باصلاح الكنيسة ونجح فى طرد أسرة مديتشى من فلورنسا وحكم المدينة من عام ١٤٩٤ الى ١٤٩٨ ألا أنه لم يحكمها بروح ديمقراطية بل عبر بحكمه عن احتجاج الطبقة الوسطى الدنيا على « الأشراف » . وافكاره ماثلة لأفكار لوثر الذى سرعان ما أحرز نجاحا أكبر فى ألمانيا ، وهناك تناقض أخلاقى واضح بين سافونا رولا وبابا بورجيا المنغمس فى المللذات الكسندر السادس الذى حوكم هو نفسه بتهمة الهرطقة وعذب وقتل . ويمكن أن نتبين الكيفية التى قيد بها سافونا رولا خيال المكفرين

القلقين اذا عرفنا أنه كان يبدو عدوا للفنانين وحرفهم وهاجم أشكال الزهو والترف « والنزعات الالحادية » و « رسم الغانيات على شكل عذارى » ورغم هذا كان من أتباعه أعظم الفنانين من أمثال الرسام بوتشيلي Botticelli وفرا بارتولوميو Fra Bartolomeo ولورنزو دي كريدو Lorenzo di Credi وميخائيل أنجلو .

وقد برزت أسبانيا عام ١٤٩٢ كدولة موحدة وأحرزت ثروة ضخمة . وقد تسببت رحلة فاسكو دى جاما Vasco da Gama حول أفريقيا واكتشاف أمريكا فى استبعاد إيطاليا وبلاد البحر الأبيض المتوسط من أن تكون مركز التجارة العالمية . ولم يحدث الا حوالى عام ١٥٥٠ أن تدفقت أنهار الذهب والفضة من الأمريكتين الى الخزائن الأسبانية . غير أن أسبانيا التى سيطرت قبل هذا على الامبراطورية الرومانية المقدسة والجزء التجارى من افلاندرز بما فى ذلك مركز التجارة والصناعة والصرافة فى أنتويرب، قد قضت على احتكار أصحاب البنوك فى فلورنسا وسيطرتهم على التحولات المالية فى أوروبا . ونحن نجد أن أعظم أصحاب البنوك فى القرن السادس عشر هم أسرة فوجر الألمانية التى عمل أفرادها فى أنتويرب وعضدوا الامبراطورية الرومانية المقدسة تحت حكم الملوك الأسبان والذين كانت لهم مصالح مريحة فى أسبانيا والأمريكتين . ومع أصحاب المصارف الألمان الكبار نجد الانجليز من ويلز الذين وضعوا ٨٠٠ ألف فيورين لرشوة الناخبين الألمان لانتخاب شارل الخامس امبراطورا (١٢) وفى الوقت نفسه اشتروا صوت البابوية (١٣) وعارضوا كل حركة من شأنها قيام القومية الألمانية .

وقد نالت البندقية فى عام ١٥٠٩ هزيمة ساحقة من قبل تحالف البابا وفرنسا وأسبانيا وألمانيا . وفى عام ١٥٢٧ نهبت القوات الأسبانية والألمانية للإمبراطورية الرومانية المقدسة مدينة روما على حين كان البابا المديتشى كليمنت السابع يرتعد خوفا فى قلعته فى سان أنجلو وقد شاهد هذه القوات وهى تقوم بأعمال العنف التى لا مثيل لها فى روما ، الا أنه دعا هذه القوات نفسها لمحاصرة فلورنسا . والأمر كما كتب جريم : « انه

(١٢) ف . كلنجنر : « جويا والتراث الديمقراطي » لندن ١٩٤٨ ، ص ٨ .

(١٣) ١ . هاويز « التاريخ الاجتماعى للفن » ، ١٩٥٢ ، المجلد الاول ، ص ٣٦٢ (صدرت ترجمته من هيئة التأليف والنشر للدكتور فؤاد زكريا باسم « الفن والمجتمع عبر التاريخ » - المترجم) .

كان يفضل بالأحرى أن يرى مدينته وقد دمرت على أن يرى أسرته تحكم هناك « (١٤) » .

وفى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر بدلت الأسر الفنية - مثل أسر ديللا روميز ومدينشى فى إيطاليا وبورجيا فى أسبانيا - جهودها علانية لوضع أفرادها على العرش البابوى وقد تمكنت كل أسرة من الاستحواذ عليه مرتين . ولما كانت الاضطرابات قد اجتاحت المدن مثل فلورنسا والبندقية وميلانو أصبح المركز الايطالى الوحيد لانفاق النقود من أجل الفن هو روما ، وفيها نجد الفصل الأخير لدراما عصر النهضة . غير أن الفنانين لم يكونوا روماناً ، فمعظمهم كانوا - سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة - نتاج الثقافة الفلورنسية . ولم يعكس الفن أية حيوية حقيقية للحياة الرومانية . والأمر على نحو ماكتب كولتون Coulton : « لقد أصبحت من سياسة البابوات المحددة أن يحولوا الضغط من أجل اصلاح الكنيسة الى الثقافة ؛ وقد درأ البابا عن أنفسهم الإصلاح بتأييد النهضة ... ولقد كان البابوات أمراء مثبتين تماماً على عرش مدينة روما ، وقد شرعوا عامدين فى بحر أعين رعاياهم البعيدين والقريبين بالمظاهر الفخمة ذات الرونق الدينى » (١٥) . غير أن فضاء الكنيسة وبيع صكوك الغفران قد وصلت الى أعلى ذروة . وهذا هو ماهر مارتين لوتر Martin Luther (١٤٨٣-١٥٤٦) . هذا من الأعماق عندما زار روما كواحد من الحجاج فى ١٥١٠ - ١٥١٢ وأقنعه بأن الكنيسة الرومانية فاسدة حتى النخاع . وفى عام ١٥١٧ علق أطروحته الخمس والتسعين الشهيرة على باب كنيسة جميع القديسين فى فينبرج وهى الكنيسة التى بدأت الانحراف البروتستنتانى عن الكنيسة الرومانية .

ومن ثم نجد أن القسم الأول من القرن السادس عشر حمل معه أزمة أخطر بالنسبة للعالم الاقطاعى . وقد أكملت انجلترا انفصالها عن روما بانشاء كنيستها الرسمية الخاصة . وقد تسبب تدفق الذهب من الأمريكتين فى نهضة أوربية للصناعة الرأسمالية لتحل محل الانتاج الصناعى اليدوى الاقطاعى . وقد تسبب بؤس الفلاحين فى ألمانيا فى قيام ثورة تعد من أعنف ثورات الفلاحين وأشدّها انتشاراً بين عامي

(١٤) هـ . جريم : « حياة ميخائيل انجلو » بوسطن ، ١٨٩١ ، المجلد الاول ،

ص ٤٨ - ٤٩ .

(١٥) ج . ج . كولتون : « الفن وحركة الإصلاح » نيويورك ، ١٩٢٨ ، ص ٢٥

١٤٧٦ و ١٥٢٥ وعلى أية حال ، انضم النواب البورجوازيون الى الامراء
الاقطاعيين الرجعيين ضد الفلاحين ، بل ان لوثر الذى كانت ترانيمه
البروتستنتانية الالمانية على شفاء الفلاحين المشتركين فى القتال دعا الى
ابادتهم دون ما رحمة . ونتيجة لهذا فان ألمانيا بدل أن تبرز كدولة ذات
قومية سقطت فى أيدي التأخر الاقتصادي وعلى قمته أصحاب الأنظمة
الاقطاعية ، ودام هذا التأخر حوالى أربعة قرون .

وقد عكس الفن هذه الأزمات . فنحن نجد التعبير المرهق عن أشكال
بؤس الفقراء فى الرسوم الخيالية التى رسمها الفنان الفلمنكى هيرونيموس
بوش Hieronimus Bosch (حوالى ١٤٥٠ - ١٥١٦) وهو مثقف وليس
« فنانا شعبيا » غير أنه يظهر فى أعماله جميع التحويرات التى نجدها
فى فن الكاريكاتور ، وهى تحويرات كانت قائمة فى الفن الشعبى فى
العصور الوسطى كما يظهر جميع الأشكال الغريبة المسوخة المستمدة
من عبادة الأوثان والسحر البدائى والطقوس عند القبائل وهو يربطها
بالأساطير شبه الوثنية وشبه المسيحية عن الشياطين والأرواح الشريرة .
وأصبحت بين يديه هجوما لاذعا على الثروة والتفاخر والرذيلة والبلذخ
وهى أمور عبر عنها ببدائية فى الفن الشعبى فى العصر الوسيط . وهناك
مفتاح لتفهم هذا الكرب الظاهر فى هذه اللوحات ، فقد كتب عن سواد
الشعب فى فجر حروب الفلاحين الألمان : « لما كان هذا يمثل قطاعا ملكيته
أقل ، فقد تشكك فى الأنظمة والآراء والتصورات الشائعة فى كل مجتمع
والقائمة على تقسيم الطبقات . وقد قدمت رؤى الاحلام الخاصة بأن المسيح
سيحكم بجسده طوال ألف عام ، وهى الرؤى الخاصة بالمسيحية القديمة
(أى نبوءة تقويض العالم وعودة المسيح مرة أخرى طوال ألف عام) -
قدمت هذه الرؤى فى هذا المجال نقطة انطلاق مفيدة للغاية . ومن جهة
أخرى فان هذا المدى الذى لا يند عن الحاضر فحسب ، بل يند أيضا عن
المستقبل ، لا يمكن الا أن يكون خيالا غنيقا . وهذه الرسوم التخيلية
التي رسمها بوش يشير اليها السرياليون اليوم على أنها تبريرات «الرموز
الأحلام» التى رسموها . وعلى أية حال ، هناك عالم مختلف بين الرموز
التي أبدعها بوش اجتماعيا والكوابيس السريالية الحديثة . فبوش
يعبر عن بؤس اجتماعى لم يكن فى زمانه مما يمكن حله بأية طريقة واقعية .
أما السرياليون فلا يعبرون الا عن العزلة والعقم اللذين تفرضهما النفس
وهى أمور مأساوية لا شئ الا لقشلهم فى استغلال المعرفة التى جعلها
القرن العشرون ممكنة .

في ألمانيا نجد الرسام المعروف باسم جرونفاند Grunewald - اسمه الحقيقي هو هاتيس بنثارت - (حوالى ١٤٥٥ - ١٥٢٨) وقد اشترك في حرب الفلاحين ، وقد رسم مذبح كنيسة إيزهايم ، وهى لوحة بها تصوير ليس له مثيل فى كل الفن الذى أبدع عن المسيح المصلوب الذى يعانى ويتعذب . وعند هذا الفنان تحديد أكثر للطبيعة الانسانية الواقعية عما عند بوش . غير أنه يمثل مع بوش انعكاس محبة الحياة والفرح فى المناظر وعالم الطبيعة والعذوبة والشعور بالعظمة وامكانيات الانسان ، وهى أمور تعد أعظم انجاز لعصر النهضة فى إيطاليا . فلانجد فى فنيهما الفخامة الكلاسيكية والأبهة الدرامية التى نجدها فى الأعمال الخالدة الايطالية . وفى هذين الفنانين نوع من الفن القوطى Gothic الذى فيه افراط ملى برسم التفاصيل التى يجب امعان النظر فيها كما هو الحادث فى الكتب . ومع ذلك فهناك حاجة اليه مع الفن الايطالى لاعطائنا انعكاسا تاما بالعصر . فهذا الفن الذى يتوسع فى استخدام الرموز الشعبية فى العصر الوسيط توسعا كبيرا انما يذكرنا بأن ازدياد الثروة والانتاج فى المدن والذى فتح الطريق أمام التصور الانسانى جاء على حساب الطبقة الفلاحية وجامعير فقراء المدن . ونجد البريشت دورر Albrecht Dürer (١٤٧١ - ١٥٢٨) من بين جميع الفنانين الألمان أقربهم الى الفنانين الايطاليين . فقد أعطانا رسوما حفزية على الخشب فيها غنى نعم الفن ورقته . ولما كان تلميذا لجرونفالد فقد زار إيطاليا ونال إعجابا شديدا هناك . الا أنه ألمانى صميمى فى شخصه وتفصيله وأمكن المناظر الطبيعية . ولما كان مثقفا عميقا فقد كان كاثوليكيًا ومتعاطفا فى الوقت نفسه مع لوثر . ويمكننا أن نجد انعكاسا لأشكال الرعب فى عصره فى لوحات مشهورة له مثل « خيالة سفر الرؤيا » و « الفارس والموت والشيطان » ونجد التفاصيل المخيفة لمنظر مثل « استشهاد عشرة آلاف » وهو منظر يكاد يظهر كل شكل من أشكال العذاب والجريمة المعروفة فى المجتمع الاقطاعى .

وعلى أية حال لم يحدث الا فى الفن الايطالى « لعصر النهضة العظيم » فى نهاية القرن الخامس عشر والنصف الأول من القرن السادس عشر أن انعكست التراجيديا العظيمة من مجتمع نهض ليشر بالكثير ومع ذلك أصيب بعدة انهيارات من خلال تناقضاته الداخلية . وقد ظهرت كوكبة من الفنانين المثقفين الذين تثقفوا على أيدي الفنانين السابقين ، وهم أساتذة كاملون . ويبدو الشكل فى أعمالهم وقد برز تماما من خلال

حياة الذات الانسانية . واختفت جميع الزيادات الخاصة بالخوف المحض كما اختفى خضوع الفن للعقيدة اللاهوتية . فهناك وحدة تأثير لكل عمل مع وجود أكبر تركيز في كل جزء . وكان أعظم التعابير يتشبع بتفاصيل مثل انطباق اليدين والظلال فوق العينين وحركة أصبع من الأصابع وكرمشة كم رداء ، وقفاز يلتقط الضوء كما في صورة شخصية تيتيان والاعتراب الذي يثير رعشة في النفوس لأصبع الرب وهو يلامس أصبع آدم كما عند ميخائيل انجلو في سقف كنيسة سيستين . ومع ذلك فالتفاصيل أقل نسبيا . وكل شيء لا يلائم الفكرة الرئيسية يستبعده الفنان وكل عنصر يظل يلعب دورا في الدراما المرسومة أو المنحوتة . وعظمة الأفكار تقتضى فراغا لتبرز فيه ، فتتخذ إما شكل اللقطة الكبيرة close-up للانسان كما في صور أشخاص جيور جيونى ورافائيل وتيتيان مع تركيز كامل على التعبير المعتصر من كل تفصيلا أو تصور أكثر عظما عن أى شيء رسم من قبل كما عند ميخائيل انجلو في كنيسة سيستين ، ويعاد رسم الأشخاص باحساس كامل بالعمق والجرم والحركات والتجمعات التي تمضى حرة في كل اتجاه عبر خط الرؤية أو بعيدا عنه . ولا يكون الانجاز أكثر ميلا نحو خلق (وهم) للعين عن الطبيعة المطلقة مثل اكتمال سيادة الانسان في تحقيقها الحسى وقوتها على تحريك المشاهد وحتى ذور الالميات الأدنى في ذلك العصر هم سادة يريدون أن يخلقوا الحياة مع كل لمسة فرشاة أو طريقة ازميل .

فاذا كان الانجاز عظيما فان التراجيديا تشاهد في الاحلام الكبار التي لا تتحقق أبدا وفي تضييع العبقرية وفي استعباد الفنانين - حتى العظام منهم - لرسم النزوات والاذواق الرخيصة لامراء الارض والكنيسة . وهناك تدمير وإع لإعمال العظيمة كما في حالة ليوناردو وميخائيل انجلو حتى وهى لم تزل خارجة من أيدي الفنانين وقد حلم المهندسان المعماريان ليون باتيستا البيرتى Leon Battista Alberti (١٤٠٤ - ١٤٧٢) وبرامنتى Bramante (١٤٤٤ - ١٥١٤) بالمشروعات العمرانية العظيمة وبمبادئ المدن التي لم تتحقق اطلاقا . والامر كما ذكر فولفلين Wofflin « منذ البداية والقوى تبدد نفسها » (١٦) . ويمكن أن يعهد الى الفنانين باقامة أعمال النحت غير أنه لا يتم انجازها أبدا نظرا لأن الحاجة الى المال

١٦٧ هـ . وولفلين : « الفن النهجى » نيويورك ، ١٩٥٢ ، ص ١٧ من المقدمة

أصبحت للحرب أو يمكن صهر التماثيل نظرا لأن هناك حاجة إلى البرونز من أجل صنع المدفع .

وهناك قول شائع عن فن عصر النهضة يذهب إلى أن هذا الفن هو - أساسا - من الهام حفنة مثقفة تفرض « الحماية المستترة أو الرعاية المستترة » على الفنانين . ولكن من الناحية الواقعية نجد أن الحركة المتقدمة العظيمة لفن عصر النهضة في إيطاليا قد نشأت من دورها الشعبي والاجتماعي . حتى عندما عهدت أسرتا باردى وبيروزي الثريتان إلى جيوتو أن يرسم الكنائس من أجلهما جاء إبداعه هبة للكنيسة التي هي مكان يتجمع فيه الناس وليست ملكية خاصة واستخداما خاصا لهاتين الأسرتين . وعندما رعت أسرة مديتشي في فلورنسا الأعمال الفنية خلال القرن الخامس عشر كان هذا لتظهر للناس أن أفرادها محسنون شعبيون يسرون على تقاليد المجتمع . أما مستويات ذلك الفن فقد وضعها الفنانون والشعب ولم يحمها حماة الفن . وهناك حكاية لطيفة يذكرها فاساري عن ميخائيل انجلو . فقد كان هناك مثال آخر يرتب شئونه حتى يحصل على ضوء من النافذة فقال له ميخائيل انجلو : « لا تنزعج ، فالضوء من الساحة هو الذي عليك أن تخشاه » وقد شرح فاساري العبارة فقال : « ان الرأي العام هو الذي يقرر جدارة الأعمال الشعبية » (١٧) .

وبمرور الوقت أصبحت الحماية الخاصة هي قبلة الموت للفن . ففاساري (١٥١١ - ١٥٧١) الذي كتب « حياة الرسامين » لتعليم الطبقة الحاكمة كيف تنظر إلى الفن عنده أمثلة قليلة عن ذوق الأمراء الدينيين منهم والديويين . فكتب عن البابا أيوجينيوس الرابع « ربما لم يفهم ، وشأنه في هذا شأن غالبية الأمراء ، مثل هذه الأعمال أو أنه لا يعبأ بها إلا قليلا . غير أنه إذا تبين للأمراء أهمية تقدير قيمة رجال العبقريّة على أساس الشهرة التي قد يتركونها وراءهم فلن يكونوا هم أو وزرأؤهم على هذه الدرجة من عدم الاكتراث » (١٨) والبناء العظيم الذي شيد في الآرن السادس عشر وهو كنيسة القديس بطرس في روما فد صمم بطريقة تفرس في أذهان العالم مقدار ثروة البابوية ورونقها . غير أن الكنيسة القديمة ، كنيسة القديس بطرس التي ترجع إلى فترة مبكرة من المسيحية قد تهدمت دون أدنى جهد يبذل للحفاظ على المآبد أنه كان

(١٧) فاساري : المرجع المذكور : المجلد الرابع ، ص ١٧٦ .

(١٨) المرجع المذكور : المجلد الأول ، ص ٢٢٤ .

ثروة وكنزا للفن القديم • ويحكى لنا فاسارى حكايات عديدة كما فى حياة بييرو ودبلاا فرنشيسكا كما يحكى عن اللوحات المرسومة على الجدران التى دمرت لا شئ سوى أن دوقا أو أميرا قرر تعديل وتغيير منزله •

لقد خدم ميخائيل انجلو عددا كبيرا من البابوات الذين أرادوا منه أن يعمل من أجلهم ومن أجل عظمتهم وقد نقضوا المشروعات التى شرع فيها أسلافهم على حين طالبته أسرة البابا المنفى بآتمام المشروع الذى بدأ فيه • وفى سنوات ميخائيل انجلو الأولى لاقى مضايقات من البابا جوليوس الثانى ومن ثم عاد ثانية الى فلورنسا • فطلب البابا من المدينة أن تعيده الى روما كما لو كان قنا أو قطعة من أسلاب الحرب • وأدرك ميخائيل أنجلو أن الكرامة والاستحسان اللذين نالهما الفنان أخيرا قد استحالوا الى عبودية مقنعة تحت رحمة « الحماية الأمراء » فكتب : « لم أكن اطلاقا مثالا أو رساما على غرار التاجر •• لقد خدمت ثلاثة بابوات وقد اضطرت الى هذا » (١٩) •

لا يبدو ميخائيل انجلو (١٤٧٥ - ١٥٦٤) من الوهلة الأولى أنه فنان نمطى يمثل لعصر النهضة حيث يبدو أنه ابتعد عن عديد من تيارات هذا العصر التقدمية مثل التعبير عن فرح الحياة والبهجة فى الطبيعة ورسم صور الشخصيات البارزة فى عصره وأبهة الحياة المعاصرة له • فقد استدار الى الكتاب المقدس بحثا عن موضوعات لمعظم لوحاته وتماثيله • غير أنه بالمعنى الأعمق ، يعد مثالا نمطيا لعصر النهضة فى أعظم حقبة • فهو وطنى فلورنسى عظيم قدر فنانيتها الكبار من أمثال ماساشيو ودوناتيلو كما قدر أعظم كتابها مثل دانتي وقدر مصلحيها مثل سافونارولا وقدر أيضا تراثها الديمقراطية العام • ودافع عن المدينة ضد أعدائها الخارجيين والداخليين على السواء مثل طغاتها من أسرة مديتشى • وقد شاهد دمار المدينة وكان على وشك أن يصل الى ثلثى عمره • وقد عمل معظم حياته العملية فى روما وتحدث صراحة عن فسادها ، واتخذ الوسيلة الممكنة الوحيدة فى ذلك العصر للتعبير عن هذا فى الفن • ولما كان أستاذا كاملا لجميع تطورات الواقعية الخاصة بعصر النهضة ، فقد حولها لتكون أداة رمزية واضحة لها القدرة على توجيه نقد اجتماعى صريح •

لقد اشترك ببسالة فى أشكال الصراع السياسية فى زمنه وكان

(١٩) ر • و • كاردن (مشرفا) : « ميخائيل انجلو : سجل حياته كما تكشفها رسائله وأوراقه » بوسطن ، ١٩١٣ ، ص ٢٣٥ •

معرضاً لأن يقتله الطغاة . ولقد أصبح ميخائيل انجلو فى مستهل حياته تابعا لسافونا رولا . وفى روما عبر عام ١٤٩٧ عن اهتمامه العميق بهذا الراهب فى رسالة مليئة بالرموز المقنعة وأضاف فيها بمرارة : « لقد أدين سبعة مطارنة بالأمس (حكم عليهم بالهرطقة وليس قبعات مخروطية الشكل من الورق دلالة على دمغهم بهذه التهمة) وشنق خمسة منهم » (٢٠) . ومثل هذه المشاعر اذا عرفت كقيلة بتكليف الانسان حياته فى روما زمن الكسندر السادس . وأول تمثال نحى عظيم لميخائيل انجلو هو للام العذراء وهى تمسك المسيح الميت ، وقد كلفه بصنعه السفير الفرنسى ، والتمثال فى روحه عبارة عن صلاة جنازية على روح سافونارولا ، وقد أنجز التمثال فى الفترة التى حوكم فيها الراهب وأعدم ، وبعد خمسين عاما فى ١٩ مارس ١٥٤٩ ظهر خطاب مجهول يتهم فيه هذا العمل بأنه يتضمن « أفكارا لوثرية » . وبالفعل فإن الضجة التى أثارها سافونا رولا من أجل اصلاح الكنيسة مع التنديد بارتشاء الكهنة مع وجود أحد عشر ألف غانية فى روما فى سنوات ١٤٩٠ كانت كل هذه المسائل هى ماثار لوثر فى سنوات ١٥١٠ و ١٥٢٠ وهناك عبارة فى احدى مواعظ سافونارولا تقول : « الجميع يباعون ويشترون فى روما ؛ وكل مركز ، بل حتى دم المسيح ، يباع من أجل النقود » . وهذه العبارة تتردد فى أغنية لميخائيل انجلو كتبت بعد هذا بفترة طويلة « دم المسيح يباع حتى مقابل ربع جالون » . وكانت هناك شخصية أخرى بجانب سافونارولا أثرت تأثيرا كبيرا فى ميخائيل انجلو وهى شخصية دانتي وقد أعرب ميخائيل انجلو عن أمله فى اقامة مقبرة لدانتي وقد أبدع عملا فنيا فى أواخر حياته لمسيح مصلوب ومعه الكلمات التالية : « لا يعرف أحد كم كلف هذا الدم ! » وهى كلمات تشير الى بيت الشعر الذى كتبه دانتي : « يتجاوز الوعاط على حين يظلون يحفظون الكتاب المقدس وييقون عليه سرا » وكان هذا فى زمن ميخائيل انجلو هجوما ضد الكنيسة .

ولما كان ميخائيل انجلو قد تحالف مع المصلحين الذين كان يتم اصطيادهم وقتلهم فقد وضع نفسه موضع المعارضة مع القوى الكبيرة قوى أسرة مديتشى . وفى عام ١٥١٢ كتب اليه أبوه فى روما أن الاشاعات تواترت بأنه يتكلم ضد أسرة مديتشى . وفى ذلك الوقت الذى كانت توجد فيه الحناجر كثيرا فى أعناق الناس بسبب أمثال هذه الملاحظات ، كتب ميخائيل انجلو لوالده ينكر هذه الاشاعات ويقول : « اننى لم أنبس

بينت شفة على الاطلاق ضدهم فيما عدا الحديث بصيغة عامة يتحدث بها الجميع كالحديث مثلا عن قضية براتو . وأنا أعتقد أن الحجارة نفسها كانت ستتكلم عن هذه القضية لو كانت قادرة على النطق » (٢١) . فقد كانت في براتو - وهي مدينة قرب فلورنسا - مذبحه ارتكبتها القوات الاسبانية التي استدعتها أسرة مدبتشى .

ومرة أخرى فى عامى ١٥٢٧ و ١٥٣٠ يقطع ميخائيل انجلو عمله فى روما من أجل البابا المديتشى كليمنت السابع . ويعود ثانية الى فلورنسا لبناء تحصينات دفاعا عن استقلال المدينة ضد القوات الامبريالية التى استدعاها البسابا لحصارها . وعندما كان يقوم بعمله لاقامة التحصينات لاحظ وجود اشكال مخيفة للاهمال ، وعندما فحصها اكتشف انها ليست اهمالا بل هى خيانة من جانب بعض عليّة القوم . وفى هذا الصدد همس البعض له بأنه اذا أراد أن يظل حيا فالأفضل له أن يرحل . فترك المدينة غير أنه أرسل تحذيرا فى الوقت نفسه عن وجود خيانة . وحينئذ ، وهو فى البندقية ، قرر العودة ثانية . وكانت المدينة - بعد دفاع بطول - قد تعرضت للخيانة تماما كما لو كان متوقعا وذلك على يد احد قادة المدينة نفسها هو الحائن مالاتستا باجليونى وقد أعدم المدافعون عن المدينة أو سسموا أو أطيح برؤسهم أو اعتقلوا أو طردوا من المدينة . وكان فى هذا نهاية استقلال فلورنسا ونهاية زعامتها للتقدم الثقافى والمادى . وكما كتب جريم : « ظل ميخائيل انجلو على موقفه حتى النهاية » ثم قرر الاختباء ولم يظهر ثانية الا بعد الحصول على عفو عام من البابوية من أنه اذا ظهر مرة أخرى وقام بالتزاماته الفنية فستكون حياته آمنة . وهذا الدور من الأحداث عن الدفاع عن فلورنسا وخيانتها نشر الكذب والجريمة والشره والخيانة المنحطة بين الأمراء وأصحاب الحكم الأوليجارشى الذى أعلن مجتمع عصر النهضة وفاته . كما أظهرت من جانب ميخائيل انجلو التمسك بالمبادئ والشجاعة المجيدة . ومع هذا فقد وصف هذا من قبل مؤرخى السير والمعلقين بأنه « أوهام غريبة عن الاضطهاد » ولم يكن أمامه فيما تبقى له من عمر سوى العمل من أجل البابوية فى روما التى حاولت أن تجذب اليها الامليات الفنية فى المدن المنهارة . غير أنه حافظ على استقلاله . وكانت محاكم التفتيش فى سنوات ١٥٤٠ فى عنقوانها . غير أن أعز أصدقائه فى ذلك الوقت كان فيتوريا

كولونا الذى كان يرتبط بدائرة من دوائر « اصلاح الكنيسة » . وكان ضمن قائمة المشكوك فيهم لدى محاكم التفتيش . وكم هى مدلة عليه تلك الحكايات اللطيفة التى يرد بها فاسارى عنه ! فعندما طلب منه البابا جوليوس الثانى أن يضع مزيدا من الذهب والألوان على شخص كنيسة سيستين أجاب : « أيها الأب المقدس ، ولكن أين الرجال المقدسون الذين احتقروا الثروة ؟ » وعندما أراد القديس بولس الرابع أن يرسم قماشاً على المتجردات فى لوحة « حكم الدينونة » قال : « قولوا للبابا انها مسألة هينة ، ولكن دعوه يصلح العالم فالصور سرعان ما يتم اصلاحها » . وقد انعكست أشكال الصراع فى زمانه فى تناقضات فنه . ففنه يعد انتصارا وذروة كبيرة للواقعية فى عصر النهضة ومع ذلك تحول - الى حد كبير - الى غايات رمزية . ففى قلب فنه يقوم الانسان الذى أبرزه كما لم يبرزه فنان آخر فى الفن بمثل قوة التعبير الانفعالى هذه وكل جسم من الأجسام التى أبدعها يتوحد فى كل تفصيلة من الرأس الى القدم ، فى تعبير الوجه ، وفى دفعة الذراع والتواء الجسم وفى الفكرة التى أوحى بالعمل والتفكير والمزاج اللذين يريد أن يضعهما فى عمله الفنى . ومن ثم يلعب الانسان دورا هاما فى الدراما الهائلة القائمة فى كل لوحة وتمثال من ابداعه . ولكى يتمكن من هذا كان لابد أن تدرس كل تفصيلة من الحياة ، ولم يتفوق عليه أحد فى قدرته على اظهار الجسم الانسانى كجهاز عضوى حى وهو يستجيب للذهن بمثل هذه الطريقة المقنعة .

ومع هذا لا يوجد فى الفن شيء تجريدى مثل « جسم الانسان » و « العرى » و « الجذع الانسانى » ، ففى الفن لا يوجد الا الناس . ويتضح من الرجال والنساء فى أعمال ميخائيل أنجلو أن أكثر شيء درسه هو العمال الذين يقومون بالأشغال ولا يخافونها . وما يعيد خلقه فيهم ليس الا رمزا للناس الأقوياء الذين يعيشون ملتصقين بالتربة والمؤمنين بالعمل ، من غير أن يلم بمظاهر الترف والانهيار كما يراها حوله فى مدن عصر النهضة ، أو لعله يكن لها احتقارا . والناس فى أعماله أناس حقيقيون تكتنفهم الحياة العضوية ، ومع ذلك فهم أكثر عظمة من الحياة . قد تكون هناك قلة من الناس تشبههم لكن الأمر كما ذكر ليانوردو « اذا كان ولا بد أن يوجد مثل هؤلاء بينكم .. فان هؤلاء هم آلهتكم على الأرض » . ويكرر فن ميخائيل أنجلو الحقيقة التى تنذهب الى أن الموضوع الأساسى للفن هو الصورة الانسانية التى تتحول الى « شيء » يتجسد بطريقة محسوسة فى الفن ، ويكون لهذه الصورة قدرة على تحريك

المتفرجين وعلى أن تثبت فيهم فكرة الفنان من خلال القريبى التى تبعثها بين هؤلاء الذين ينظرون اليها .

ومن الأعمال الدالة على فنه تمثاله « داود » المصنوع من المرمر والذى أقام شهرته وهو فى التاسع والعشرين من عمره . انه عمل « جماهيرى » قصد به أن يقام فى ميدان عام فى فلورنسا ليكون ملكية عامة ورمزا « للحكومة الصالحة » وهزيمة للطغاة . وتمثاله « داود » هذا عبارة عن صرح ضخّم لجسم حى على غرار الفن الاغريقى الكلاسى العظيم ، غير أنه مختلف تماما فى المحتوى والشكل كما تقضى الضرورة ، فهو ليس جسما رياضيا أو جسما أحسن تنميته ، بل هو جسم ناضج قوى ، الا أن فيه شبابا على شيء من الطيش تماما كما يمكن الانسان أن يتصور ما يجب أن يكون عليه داود الحقيقى ، وقد تم انجازه كرمز شعبى حقيقى بنسب ضخمة . وعذاراه اللواتى أبدعهن هن نساء جميلات ولكن فيهن قوة ووقار لم يكونا شائعين فى فن عصر النهضة . والرسوم التى رسمها على جدران كنيسة سستين بين عامى ١٥٠٨ ، ١٥١٢ انما تقلب رأسا على عقب أصول الرسم والنحت الى فن الهندسة المعمارية . فاما قام به انما هو رسم معبر هائل بمثل ما لم يرسم مثله حقا ، مع وجود لوحات وتمائيل للانبياى والبطاركة والشباب القوى الأبطال تزين الجوانب ومناظر مستمدة من الكتاب المقدس فى الأعلى ، ولقد أبدع الرسّام « وحدة » جديدة أمسك الفنان بزمامها . وفى هذه الشخوص والمناظر المستوحاة من الكتاب المقدس نجد ثقله كبيرة عما هو موجود فى فن العصور الوسطى . ورغم أن هذه الأعمال كانت تتم من أجل البابا الا أن ميخائيل انجلو نفسه هو الذى اختارها فى كل جانب من جوانب الموضوع وتناوله . وهذه الأعمال هى تفسيره للكتاب المقدس وهى « موعظته » الخاصة عن عصره .

ففى الفن الدينى التقليدى استخدم العهد القديم على نطاق واسع كنوع من التنبؤ الرمزي بجميى المسيح . ورغم أن هذا التفسير قد يكون قائما فى زمن ميخائيل انجلو ، الا أن التخيل الحقيقى كان ينبىء بشيء مختلف تماما . فهو يحاك حول موضوع ملح هو الأخلاق وتصوير عقاب الشر والاثم كما فى قابيل وهابيل والطوفان ونوح وموسى والحية النحاسية التى كانت معه مع موضوعات مناهضة للطغيان وذلك بكشف ما هو انسانى مثل جوديت وهى تقبل هولو فرنز وداود يقهر جوليئات . وحول هذه الموضوعات توجد رموز الحكمة والأخلاق والانسانية التى لا تصاب

بالفساد والتلف ، وهى الهرطقة القديمة التى أفسدت الكنيسة منذ عهد قسطنطين . والروح الخلقية التى نراها فى كنيسة سيستين تشبه الروح التى نجدها فى قصيدة ملتون « الفردوس المفقود » . وبالمثل فإن شخصوصه « العبيد » أو « الأسرى » تلك الشخصوص العظيمة التى لم يكملها - وهى شخصوص قوية تناضل أجساما تبرز جزئيا من الحجر الخشن - قريبة فى روحها « من سامسون أجونيستس » العملاق المحوط بالأعداء كما فى أعمال ميلتون فى أواخر عمره . ورغم أن ميخائيل انجلو لم يقصد أن يخلق أسلوبا جديدا فى هذه الشخصوص التى لم تكتمل ، إلا أنها أسرت خيال رودان Rodin بعد ذلك بأربعة قرون . فقد أبدع رودان أسلوبا من هذا النحت الذى يبرز إلى الحياة فى جزء من الحجر الذى لم يمس . وقد تم إنجاز لوحة « يوم القيامة » المرسومة فى ١٥٣٣ - ٥٤١ لاكمال كنيسة سيستين وفيها نجد المسيح عبارة عن شخص عملاق شاب بطل ينهض غاضبا ضد الخطاة . وقد تم إنجاز هذه اللوحة بروح دانتي الذى كتب من خلال رحلته فى الحلم عبر الجحيم أنه شاهد الأمراء والملوك ورجال الدين فى الجحيم وحكى لنا الأسباب .

لقد ركز ميخائيل انجلو على الطبيعة العامة الاجتماعية للفن فى وقت كانت فيه الحماية الخاصة للفنانين ناشئة . وقد أراد برسومه على الجدران أن يتحدث حديثا مباشرا إلى المجتمع الذى وجد من حوله فى روما ليذكر هذا المجتمع بالنواحي الأخلاقية التى وجدها فيه ناقصة للغاية . وعندما كان متقدما فى السن ، أى فى أواخر سنوات ١٥٤٠ أو أوائل سنوات ١٥٥٠ أبدع تمثالا من أكثر تماثيله إبداعا وتحريكا للمشاعر هو تمثال « بيتا » الذى يتكون من أربعة أشكال للأم العذراء وهى تحتضن المسيح . وهذا العمل لم يكلفه به أحد ، وقد أنجزه ببساطة ليرضى نفسه . وعندما كاد أن ينتهى منه بدأ فى تحطيمه وتضرع إليه خادمه أن يتركه كما هو . وهناك مثال آخر هو كالكانى Calcani الذى حاول أن يكمل هذا التمثال بعد هذا فكاد يحطم تمثالا من التماثيل الأربعة للأم العذراء وذلك بافراطه فى الصقل . ويمكن أن يعد هذا سيرة حياة رمزية ، فقد وضع ميخائيل انجلو وجهه فى الشخص الذى يمسك جسد المسيح الميت وقد وضع على الرأس قلنسوة راهب تذكرة بسافونا رولا . وجسد المسيح قوى ، إلا أنه قد تهدم تماما ، وقد تصورته ألعية ميخائيل انجلو البارعة فى فهم الجسم البشرى بطريقة يصبح بها الجسد كله حركة واحدة شاملة . والمرأتان اللتان على جانبيه

واحدة أسن والأخرى أصغر ، وهناك وجه ملائكي صغير يبدو كحلية في شعر الصغرى - هاتان المرأتان تتفجران بالطفولة والشباب والنضج وتنضجان بالرموز . وربما يكون هذا صلاة جنازية تقام على روح فيتوريا كولونا الذي كان قد مات عام ١٥٤٧ ويعد هذا العمل نقطة تحول في تاريخ الفن . فقد أصبحت موضوعات الكتاب المقدس تستخدم كرموز نفسية . وسيكون لهذا العمل تأثير مباشر - شأنه في هذا شأن أعمال ميخائيل انجلو الأخرى - على الفنان آل جريكو Al Grecco بعد هذا بجيلين . غير أن ميخائيل انجلو في جميع أعماله - وهو في هذا عكس آل جريكو - على وعى بطبيعة الصراعات الاجتماعية الحقيقية التي ابتعثت جيئان مشاعره الدفينة .

لقد نبذ ميخائيل انجلو بعض التيارات الفنية الناجحة مثل رسم الشخصيات الحقيقية والصور الأسطورية « الوثنية » . غير أنه اعتبر عديدا من تيارات عصره « التقدمية » منهارة - وكان في هذا على حق - كما اعتبرها خطوات للوراء تعكس انهيار المجتمع مثل الأسلوب الذي كان في بداية القرن السادس عشر الذي يسمى « أسلوب التناق التكرارى » mannerism بكل ما فيه من بهرجة لافتة للنظر في تناول جسم الانسان والعناية بالوشى في كل ثنية ووضع متصورين ، وبكل ما فيه من نقس لاية فكرة جادة حقا عن الحياة . ولقد نبذ الصور الشخصية وصور المناظر الوثنية لأنه أراد أن يركز فنه ويقصره على أعمق المشكلات التي يعرفها أى تصوير مجتمع زمانه في حياته « الداخلية » الحقيقية وكأنه يمسك بمرآة ليرى المجتمع نفسه فيها ، وينقد هذا المجتمع . وهو لم يستطع في أيامه أن يفعل هذا الا بالرمز مستغلا المناظر الواردة في الكتاب المقدس بطريقة جديدة .

وبالمثل بالنسبة للشكل ، فيبدو أنه يتمسك بـ « الفضائل القديمة » ضد التيارات « المتقدمة » التي رأى أنها منهارة . والأمس كما كتب تولناى Tolnay : « لقد أشاح بوجهه اذن باختياره عن الفن الصافى النهار عند معاصره وذلك ليحتضن أعظم تراث فى فلورنسا ألا وهو فن الشعب فى العصور الوسطى » (٢٢) والشئ الذى واصله بالفعل هو تقاليد وتراث جيوتو وماساشيو ، وشيد من جديد شكلا « كلاسيا » ويبدو عمله الفنى أشبه بكتلة ضخمة من الأشخاص العظام مع وجود أكثر أشكال العلاقات

(٢٢) س . دى تولناى : « شباب ميخائيل انجلو » برنستون - ١٩٤٣ ،

اقتناعا وتأثيرا • غير أن الفن عنده انما يحشد التحقق الكامل لعصر النهضة العظيم بالنسبة للصورة الانسانية • فالأشخاص ، فرادى وجماعات فى التماثيل التى على كنيسة سيستين ، هى « كتل » كلاسية للغاية غير انها كتل حية « ناطقة » تتجدد كلما نظر اليها الانسان وتخلق من جديد فى كل خط • وهكذا نجد تمثال بيتتا حيث يفسح مكانا « للكتلة » الكلاسية للأشخاص فيجعل هذه الكتلة ماسة ، ونرى ذراع المسيح المعروفة الملتفة المدلاه •

وكما هو الحال بالنسبة لكل فنّان عظيم ، ارتكبت صناعات تحت اسم « دروس » ميخائيل انجلو وذلك مثل تكديس كتل الاجسام العارية التى لا معنى لها ، كما كان هناك رد فعل ، فلم يعد رساما فنانا على الاطلاق ، بل « مثالا » فى فن الرسم • لقد كان واحدا من أعظم أساتذة الفن تملك ناصبة الأداة الجوهرية فى كل من الرسم والنحت ، ألا وهى الخط الذى يبدو دائما حيا ، وهو يجسد الحياة نفسها ويكشف عنها • ولم يكن بالمرّة واحدا من الرسامين المهتمين بـ « اللون » مستخدما اياه بالمعنى الذى يبدو فيه الخط مائلا وقد ذاب فى تداخل الظل والنعم ، بينما تظل الأشكال سابحة فى الهواء والضوء • غير أن الدرس الحقيقى الذى يجب تعلمه من ميخائيل انجلو هو أنه تصرف بشجاعة ازاء الحياة العامة جعل منه جزءا من التيارات الساخطة فى الحياة ، رافعا الى اقصى درجة تراث عصر النهضة الذى يجعل الفن حاملا للفكر ، رافعا فيه نقدا اجتماعيا عميقا للحياة الفاسدة التى رآها بين أكثر الناس قوة ، ومحاربا من أجل كرامة الفن ومن أجل حق الناس الأخلاقى فى أن يعيشوا بالكرامة والاخاء والسلام •

لقد كان فن مدينة البندقية هو الذى ساهم أكبر مساهمة فى رسم الصور الشخصية للناس والمناظر الأسطورية « الوثنية » • لقد نشأ فن عظيم فى البندقية أولا فى أواخر القرن الخامس عشر مع أسرة بلليني Bellini عند كارباشيو Carpaccio وجيورجيوني Giorgione ثم فى القرن السادس عشر مع تيتيان Titian وكوريجيو Correggio وفيدونيسى Veronese وتونتوريو Tontoretto قد انتهى رسامو البندقية الى إثراء مجموعات الغزاة الأسبان • ان التراث « الكلاسي » كما رأينا يمكن أن يعنى كل شيء وأى شيء • وما يعاد ابداعه فى البندقية هو التفوق والنزعة الحسية والشعور الشهوانى المرح وهى الامور القائمة فى الفن الاغريقى المتأخر والهلينستى والرسم التقليدى الرومانى للأساطير اليونانية ؟ كذلك أعيد ابداع الصفات « الملحدة » التى حفظت ، ثم يتم

تنفيذها فى اطار من الثقافة الاسلامية ، ويعد ظهورها الآن رفضا للتقشف
الحاد من جانب الكنيسة ونبذها لافراح الجسد .

ففى لوحات جيورجيونى المستمدة من أناشيد الرعاة الجميلة مثل
« فينوس النائمة » و « الموسيقى الريفية » وفى المناظر البهية التى رسمها
تيتيان للأرباب والربات ، نشاهد حياة الطبقة العليا فى عصر النهضة وعقلها
والنساء أنفسهن لسن « عاريات » متجردات ، بل هن شخوص اجتماعية
حقيقية ، انهن غانيات وعاهرات يجرى رسمهن على انهن متاع شهوانى
للرجال . والشئ الحقيقى الصادق فى هذه الأعمال هو أن أفراح الطبيعة
والحياة الحقيقية التى تتضمن أفراح الجسد هى جزء هام من الحياة ، ومن
الضرورى كخطوة للأمام تأكيدها ضد تهتك الجسد ونبد جميع لذائذ الحياة
على أنها خاطئة . توجد بطبيعة الحال قيود طبقية على هذه المناظر المستمدة
من البندقية . فالطبقة الحاكمة هى التى تتمتع بهذه اللذائذ ، وهذا شئ
أصبح واضحا للغاية عند فيرونيس وتونتوريتو عندما نرى حرائر الطبقة
الثرية فى عصر النهضة وأطالسها وأرديتها وهى تزين الأرباب والربات
الوثنية .

وكما هو الحال فى العصور الوسطى ، نجد أن عامة الشعب هم الذين
تفرض عليهم أقسى القيود من ناحية التحلل الحلقى والاثم ، على حين يسمح
للدوائر الحاكمة بأن تتحلل بفينوس . ومن الحقيقى أيضا أن الحب يمكن
التعبير عنه شأنه فى هذا الحياة ، ويمثل ما سيتم ، بدون شكل ملكية
المتاع الذى ظهر فى فن البندقية . ولما كان الفن قد التفت الى أفراح الطبيعة
انطلاقا من الفعل المتقشف المركز على العالم الآخر ، أصبحت لهذا الفن
طبيعة مشابهة للأحلام حيث يبدو فى جانب منه غير واقعى . فاذا رأينا
فيه النبالة ورأينا الفنانين ينسحبون الى قصورهم الخاصة على حين أن
العالم يصاب بالدمار فى الخارج ، فالحقيقة هى أن الحياة حتى فى القصر
ليست ساهرة مليئة بالسلام كما صورت هنا . انه فن يفتح العيون على
الطبيعة ويثرى الحواس ، ويفتح الامكانيات الانسانية ، وهو يكون فى
عنفوان قوته عندما يكون فى معركة من أجل حب الحياة ضد احتقار الحياة
فهذا الفن فى تطوره سرعان ما أصبح — كما هو الحال عند كوريجيو
وبسبب ما فيه من لطافة — يحوم فوق الحافة التى يصبح عندها باعسا
للشهوة ويعد خطوة انحدار فى المحتوى العقلى ويتحول من الواقعية الى
الطبيعية .

ومن هنا جاءت عظمة فن البندقية الذى يسيره مع حياة أحلام الطبقات

العليا وهو يعطينا أيضا مظهر هذه الطبقات وطبيعتها الحقيقيين . وقد اثار جيورجيونى (١٤٧٧ - ١٥١٠) وتيتيان (حوالى ١٤٧٧ - ١٥٧٦) مشكلة الصورة الشخصية بطريقة عميقة لم تحدث من قبل . ما هو الذى يجعل من الصورة التى ترسم شخصية من الشخصيات فنا عظيما ؟ ليس هو الشبه بالأمل المنقول عنه ، حيث أن التشابه المتطابق قد يكون رسما ضعيفا . وليس هو « الشكل الخالص » وذلك لأن شكل الصورة العظيمة التى تنقل الشخصيات مختلف عن المنظر الطبيعى الذى به أشخاص أو المنظر الدينى الرمزى مثلا .

المشكلة فى الواقع اجتماعية . فالشخصية الانسانية - بسبب ضروبها المتنوعة جميعا - تسحرها الامكانيات المفتوحة للتطور الانسانى فى عصرها . فكلما كانت بصيرة الفنان فى شخصية من الشخصيات أكثر عمقا ، كلما كشف المزيد عن قبرى الشخص الذى يرسمه بالآخرين . فتصبح صورة الشخص فى الحال فردا كاملا وتعميما كاملا للكيفية التى يصنع بها التاريخ الناس وللکيفية التى يصنع بها التاريخ الناس . فى حدود الصور الشخصية القليلة المنسوبة اليه - انسانا واقعا تاما يمكن تصديقه ، غير أنه يعطينا أيضا تركيزا على تلك الطبيعة التى تجعلها قريبة من طبائع عديد من الآخرين ، حتى ليخيل الينا اننا نعرف عددا كبيرا يشبهون صاحب الصورة التى أمامنا . وما استطاع أن يلتقطه جيورجيونى بمثل هذه الدرجة من الكمال هو عاشق الفن المفكر الحساس المثقف الموسيقى ، وهى أنماط جعلت إيطاليا اذ ذاك كعبة لتطور الموسيقى والفن والشعر والفلسفه .

ونحن نجد عند تيتيان حسا أكبر بالزمن والمكان وبلحظة التفكير والاحساس أو حالة من حالات القلق أو الصراع . فهو يرسم الأثرياء والنبلاء وذوى المكانة وإن كان لا يقتصر على هذا . هو يواصل - بتفردية أكبر - النمط الذى عند جيورجيونى ، المثقف الحساس ، مع ثراء الفكر والمشاعر ، والشغف بالتجربة التى لا بد قد نقلها للكثيرين احياء الثقافات القديمة والفن الجديد فى عصر النهضة . والشئ الملاحظ فى رسومه للحكام والملوك والبابوات والأمراء هو أنهم يبدوون كالناس العاديين . فالحقيقة تبرز بغض النظر عن الفوارق بين الناس التى تركز عليها الطبقة الحاكمة ، فلا يوجد شئ اسمه وجه أو جسم « طبقى » فيما عدا أن الأثرياء يعيشون أطول ويأكلون أفضل ويستخدمون العطور أكثر فإن الكد والعناء لا يحبطانهم . غير أن الأمير القلق وهو يرى جيشا غازيا لا يختلف كثيرا فى مظهره عن فلاح قلق يرى أسراب جراد غازية ، ولا يتم حفظ الفروق الطبقيّة الا عن

طريق الزى وإظهار الفقراء فى شكل كاريكاتورى أو مضحكين ساخرين .
ويظهر لنا تيتيان البابا الكسندر السادس بنزعته الوحشية الحسية ،
والبابا جوليوس الثانى بشيخوخته ووساوسه والامبراطور شارل الخامس
بضحالة عقله . فهو يزيح القناع العام السميك وينفذ الى حياتهم الصحيحة .

فاذا تعجبنا لماذا سمحوا لأنفسهم أن يرسموا بهذه الطريقة فان
الامر يرجع فحسب الى أننا تعودنا على طرق رأسماليى وممولى اقرنين الاتاسع
عشر والعشرين الذين يفضلون أضواء النشر أو الذين يظهرون للناس
قناعا يكتسى بالثغاسة ونزعة الخير . فغالبية العامة لا تعرف حتى أسماء
أولئك الذين تكون قدراتهم الهائلة مختفية وراء أسماء الشركات والادارات
المتشابكة والاحتكارات المالية المعقدة والبنوك وحملة الأسهم والسندات مع
وجود جيش من المحامين والمديرين والصحفيين والرجال «الواجهة» الذين
يمثلونهم . كان الأمر اذن مختلفا فى الأزمنة المبكرة . ولقد كتب
جريجورفيوس عن البابا الكسندر السادس وهو من أسرة آل بورجيا :
« لقد أظهر البابا نفسه للعالم على حين أنه كان يكن له احتقارا هائلا
بالدرجة نفسها من العار والشنار اللذين كانا عند نيرون » (٢٣)
فالشخصيات الحاكمة فى ذلك الزمن كانت قاسية وممركزة حول ذاتها
ومليئة بالكبر وهى فى الوقت نفسه شخصيات تقيم الدول وتحطمها
وغالبا ما تقود جيوشها بنفسها . والطبقة التى يظهرها لنا تيتيان هى
الطبقة التى كانت فى مقدمة التاريخ . فالى المدى الذى كان يبلغه اهتمامهم
كانت الطريقة التى ينظرون بها هى الطريقة المفروضة فى الناس أن ينظروا
بها . ومن ثم تمكن تيتيان فى ظل ظروف وحياة عصر النهضة أن يجعل
من الصور الشخصية حتى لو كانت لـ « عظيم » انتصارا للواقعية ، وأن
يجعلها خطوة كبيرة نحو اضفاء الطابع الانسانى *Hummanization*
على الانسان وأن يراء كذات وكموضوع رؤية كاملة ، مكتشفا غنى الحياة
العقلية والعاطفية ، مع رسم لوجه الانسان وهو يكشف عن أفراح الحياة
وأتراحها وصراعاتها وإحباطاتها .

أما بالنسبة لشكل الصور الشخصية ، فقد استخدم تيتيان خير
استخدام الأردية والأنواب وملحقاتها والأطالس والمخمل والفراء . وهو
لا يرسم هذه الأشياء بكل ما فيها من تفاصيل مسرفة كاملة كإظهار الثراء
الذى سيظهر فيما بعد فى « الصور الشخصية من خيال الأزياء » حيث
تطغى روعة الرداء على بؤس الوجه . فهو يجعل الزى نفسه جزءا من

(٢٣) ف . جريجورفيوس : « لوكریشابورجيا » لندن ، ١٩٤٨ ، ص ٨٥ .

النسيج الشكلي للصورة الشخصية ملقيا العين على ومضة نسيج غنى ، أو على كرمشة كم من الأطلس ، أو تالق شريط أو جوهرة ، أو على لمعان قماش الكتان عند الرقبة ، أو قفاز متغضن تمسك به يد • وهو « يرسم » الوجه بخط يدل على عمق نظره غير أن الخط يتناغم ويستحيل إلى حدود خارجية رقيقة • وكم هي معبرة لحد الروعة الأيدي والأصابع التي رسمها ! فيبدو كأن الضوء هو الذي يقود العين مختارا لها ما يجب أن تراه • ويستطيع الإنسان أن يقول ان الرسم بتمامه هو الصورة الشخصية ، لا بمعنى أن كل ثنية من ثنيات الجسم ماثلة ، بل بمعنى أن الخطوط التعبيرية للوجه قد تكررت وتشكلت وتطورت بخطوط الذراع والكتف واليد وما اختار الفنان أن يظهره من الزى كما لو كانت هذه الأشياء لوحة قوية أو تضخيما للخطوط الانفعالية الماثلة في الوجه • وهكذا يصبح شكل الصورة الشخصية مختلفا عن أى موضوع آخر • فبرغم مظهر الصورة الطبيعى ، الا أنها خلاقة ذات روعة كبيرة وذات « كيان » قوى ناجم عن لمسات الفرشاة لمسة اثر لمسة ، وناجم عن وجود عين خلفية ، هي عقل مفكر ، تتبعه الفرشاة •

وقد اقتضى كل من الصور « الوثنية » فى البندقية بما فيها من غنى جديد للجسد والمنظر الطبيعى وكذلك صور الشخصيات تطلبات جديدة من اللون • فقد اقتضت الأنسجة المرسومة وتكييف الجسد - حتى يشعر الانسان بحضور العظم والدم وتوزيعات الضوء والظلال - اقتضت قياس « علم » جديد أو فهم للون لا يدخل فى اعتباره التوزيعات والتقاطعات ومزج النغمات الفعلية فحسب ؛ بل يدخل فى اعتباره أيضا كثافة وشفافية طبقات الألوان وقدرتها على اصطياد الضوء أو عكسه • كما يدخل فى الاعتبار أيضا لمسة الفرشاة نفسها وأثر اللمسة الرفيعة أو العريضة على العين وأثر لمسة كثيفة من الطلاء موضوعة على سطح ناعم وأثر إيقاع لمسات الفرشاة نفسها والأنسجة التي تنسجها للعين • وهكذا كتب فاسارى عن لوحات تيتيان المتأخرة : « لقد تم انجاز هذه اللوحات بفضاظة بطريقة انطباعية وبلسمات ونقاط من الفرشاة جريئة للحصول على تأثير عن بعد ... فاذا ظن الناس أن مثل هذا العمل يمكن أن يتم بدون عمل فهم مخدوعون ويكون من الضروري إعادة التلوين والرسم على الدوام - فالطريقة التي تبعث على الإعجاب وتكون جميلة اذا تمت وفق قواعده بحيث تجعل اللوحات حية ومنجزة بدون عمل » (٢٤) •

وهذا الرسم باللون ، لكى يصبح لحظ الفرشاة ولسمتها خطا موصلا

(٢٤) فاسارى : المرجع المذكور ، المجلد الرابع ، ص ٢٠٩ •

للمشاعر وثقلا وجسما وإيقاعا سيتم استخدامه لأساليب جديدة وقوية عند رسامين تالين من أمثال آل جريكو وهالس Hals وفيلاسكيز Velasquez ورامبرانت Rembrandt وجويا Goya وإذا وقف الانسان قريبا من لوحة لتيتيان عندما كان ناضجا فسوف تذوب الصورة كلها في الطلاء وعندما يقف عن بعد سيرى كساء فاخرا من أنسجة المنظر الطبيعى والجسد الانسانى والحيوط . وتتحرك أجزاء من السطح للأمام وتتحرك أخرى للخلف والرسم جميعه يشع بهاء ، كما لو كان قد جمع الضوء فى الغرفة ورماء مرة أخرى بكثافة متنوعة . ويلوح الرسم على أنه هو نفسه مصدر للضوء . واللون نفسه بكل ما يبدو منه من طبيعة يحقق تلاعبا لطيفا ووحدة وتنوعا للنفحات جاعلا سطح الرسم يبد مهتزا ويعطى شعورا انفعاليا آسرا للعمل كله .

وقد كان يدفع لتيتيان مبالغ طائلة ، وكان الأمراء والملوك يمحنون عنه ، وقد أنعم عليه الامبراطور شارل الخامس امبراطور أسبانيا والامبراطورية الرومانية المقدسة بلقب فارس وكان هو نفسه يعامل كأمر للفن . ورغم هذا فأعماله الأخيرة تدخل على أنه لم يكن بمعزل عن انهيار البندقية . وكما قال بيرينسون Berenson : « فى الثلاثين سنة الأخيرة من عمله المديد لم يرسم تيتيان الانسان كما لو كان خلوا من الهموم وأنه متلائم مع بيئته ، مثل اللعب فى صباح يوم من أيام أبريل » (٢٥) . وقد تحول فى أواخر حياته - مثل ميخائيل انجلو - الى الاستخدام الرمزي والنفسى للأساطير الدينية . فهو يستخدم طرق الانطباعيين والتلاعب بالضوء ، لا من أجل ضوء النهار بل من أجل الليالى المظلمة الحاكمة ، ويظهر فى لوحاته أعنف مشاعره احساسا بالعذاب ، كما فى لوحته « المسيح يتوج بالأشواك » و « استشهاد القديس لورانس » أو فى رسمة لأكثر المسيحيين المصلوبين عزلة . ولا توجد أدنى لمحة للتعبير القديم « كتاب الفقراء المقدس » أو لجانب الصراع الطبقي لقصة الكتاب المقدس ، كما لا توجد من جهة أخرى أدنى لمحة فى مكان للخلاص أو الأمل . فالقنان يركز على كرب الفرد الوحيد أو المحوط بالأعداء . والرسم يعطينا لمحة من الحياة الباطنية للأمير التاجر فى المرحلة الأولى من رفعة وانهياره فالفرد الذى رسمة تيتيان من قبل فى بهاء يصبح الآن واعيا بأشكال الصراع والاحباط والسحق والقوة العمياء للمقدرات التى ساعد هو نفسه على إطلاقها .

(٢٥) ب . بيرينسون : « الرسامون الايطاليون فى عصر النهضة » اكسفورد

لقد كان فن عصر النهضة الايطالى جانبا واحدا من حركة ثقافية عظيمة جانبها الآخر هو تطور العلم الطبيعى . والنظرة العامة للعلم هى ان العالم الواقعى يمكن أن يفهم بأبعاده الخاصة وبقوانينه المكتشفة التى تتحول الى غايات انسانية . وكانت هناك حاجة الى العلم من جانب التجار وأصحاب الصناعات فى المدن والمكتشفين والمخترعين الذين يستغلون اكتشافاتهم . وبالمثل اكتشف الفن الشخصيات الحقيقية والعلاقات الانسانية ونوع الحياة السائد فى العصر ، وقد أعطى الفن للمجتمع الذى يتوجه اليه وعيا بنفسه لدرجة لم يتمكن أن يقوم بها أى فن أوربى سابق . وكانت وراء هذا الفن الصراعات والمنافسات الطبقة للثروة والقوة اللتين أطاحتا بالافتكار التقليدي المنهارة القديمة عن حقوق الملوك والنبلاء الالهية وقداسة الكنيسة وطهارتها والحكومة والعدالة والأخلاق المجردة التى دفع الناس من أجلها غالبا ولم يعيش انسان بمقتضاها على الاطلاق . لقد اضطر الانسسان أن يواجه أحاسيسه الكثيرة وظروف حياته الواقعية وعلاقاته بأفراد نوعه . لقد كانت واقعية كلاسية فى شكلها القوى الشامخ تلك التى أعطت تحققا موضوعيا واضحا لاستكشافاتها العميقة للحياة الواقعية ؛ وكانت واقعية اجتماعية فى انها خاطبت المجموع وفى انها من بين المشكلات التى واجهتها بشجاعة كانت المشكلات التى ولدتها الحياة الاجتماعية ؛ وكانت نقدية فى انها وهى تتحدث الى طبقة الحرفيين الفنيين والمفكرين والناس الذين يشتغلون باليد والذهن الذين حررتهم صراعات المدن فى عهد النهضة ضد الاضطهاد الاقطاعى قد هاجمت الابتعاد كثيرا عن عالم الكنيسة القديم وهاجمت الامبراطور ونبلاء الأرض وكشفت اللثام عن اللاأخلاقية والشر وصراعات أمراء التجارة الجدد وطبقة النبلاء البورجوازية التى كان أفرادها يتسلقون على حطام المدن .

ومع نهاية القرن السادس عشر ، ومستهل القرن السابع عشر بدأ الأمر كما لو كان البعث ضد العالم القديم قد ضاع فقد أحرقت محاكم التفتيش جيوردانو برونو Giordano Bruno المصلح عام ١٦٠٠ وأرغمت جاليليو العالم الكبير على الصمت عام ١٦١٥ وفى إيطاليا - كما كتب جونت Gaunt : « خيم جنون بناء جديد على الكنيسة والأسر الغنية التى تعيش على دخلها » . وكان هناك أقبال على رسوم الجدران ولوحات الرسم بالزيت لتزيين الجدران الكبيرة ، لكن كان يتم تصور هذه اللوحات وسط العنف » (٢٦) فنجد كارافاجيو Caravaggio (١٥٦٩ - ١٦٠٩)

(٢٦) ر . جونت : « مصابات تحت المنظار » لندن ، ١٩٣٧ ، ص ١٧ .

الفنان صاحب أعظم أصالة والذي صور الكتاب المقدس بشخصيات من الشارع وأضفى عليها طابعا دراسيا مع وجود قتامة وجلاء قوين أو تناقض الضوء والظل العميق - هذا الفنان كان يعيش كالمقاتل الأجير لا عندما كان الفنانون وحدهم يهبطون الى هذا المستوى بل عندما كانت اللصوصية على وشك الظهور في جميع دروب الحياة . وقد مات ميتة حقيرة .

غير أن الآراء العلمية العظيمة لأناس مثل كوبرنيكوس وكبلر وجاليليو أساسية للتفكير جميعه في كل بلد متقدم في القرن السابع عشر برغم أنه لم يحدث الا في عام ١٨٢٢ أن « نالت الشمس الموافقة الرسمية من البابويه كى تصبح مركز المجموعة الشمسية » (٢٧) . وقد أصبحت تطورات الواقعية في عصر النهضة في إيطاليا أدوات رئيسية لجميع مستكشفات الحياة فيما بعد في الفن . وبهذا المعنى يكون عصر النهضة نهاية حقبة وبداية حقبة أخرى . والمجال الجديد للفن وللتطور التسالي للواقعية سيكون عالما يتعدل سريعا ، وتبدله راجع الى بزوع الرأسمالية والدولة القومية .

(٢٧) زامير : المرجع المذكور ، ص ١١٢ ..

الفصل السادس الفتن والأُمم

من التحديدات الضارة التي يقوم بها المؤرخون ذوو الثقافة الأكاديمية أنهم لا ينظرون الى العلاقة بين الفن والحياة القومية الا في اطار القومية البورجوازية وايضا في ضوء ما يطلقون عليه تعبير « اقليمية » الحركات القومية في القرن التاسع عشر . وهم يزعمون أن « الفن القومى » فن ضيق الأفق أو اقليمي على النقيض من « عمومية » « الفن الحقيقي » . وكبدل لهذا يتحدثون عن « الحصاص القومية » التي يحتمل أن تكون قد وجدت « فى الدم » طول الوقت فيذكرون نزوع الانجليز نحو الشعر والذكاء الخاص بسكان بلاد الغال عند الفرنسيين والعمق العقلى عند الألمان والانفعال والحساسية عند الطليان الى غير ذلك من التعميمات المضاربة التي لا معنى لها والتي يكذبها أى فرد حقيقى للأشكال المتنوعة للفن فى أمة ما من الأمم .

وكما أن الفن الواقعى كان سابقا فى وجوده بفترة طويلة على كل حركة تدعو نفسها بأنها حركة واقعية ، كذلك فإن الشكل القومى للفن كان سابقا فى وجوده بفترة طويلة على كل « الحركات القومية » الواعية فى الفن . فالفن القومى ، أو بمعنى آخر الفن الذى يصف ويعكس حياة الأمة ، ظهر الى حيز الوجود مع نشأة الأمم نفسها .

والأمة كما عرفها جوزيف ستالين « تكوين تاريخى يمثل جماعة لها لغتها وحدودها الجغرافية وحياتها الاقتصادية ويتجلى تكوينها السيكولوجى فى ثقافة مشتركة » (١) . وقد تطورت عناصر القومية فى أوروبا طوال العصور الوسطى . غير أن الأمم نفسها ظهرت الى حيز الوجود مع ظهور الرأسمالية التي بدأت حوالى بداية القرن السادس عشر . ثم ظهرت الدول

(١) ج . ستالين : « الماركسية والمسألة الوطنية » نيويورك ، ١٩٤٢ ، ص ١٢

القومية المستقلة مثل إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وتبعها الجمهورية الهولندية .
وكان لكل دولة من هذه الدول أرض مشتركة ولغة مشتركة . وفي داخل
كل أمة من هذه الأمم ، كانت قد تقوضت قوة النبلاء الإقطاعيين مع تقسيم
الأرض الى دوقيات وإمارات وإقطاعيات وزمامات إقطاعية ووحدات ذاتية
أخرى . ونشأت حياة اقتصادية قومية واسعة مشتركة ، وسوق قومية
متسعة حتى يمكن للصناعة والتجارة أن يتدفقا من جزء الى آخر بدون
حسدود .

غير أن كل أمة لم تتبع درب التطور الرأسمالى نفسه . لقد تحركت
إنجلترا بسرعة كبيرة فى هذا الإطار ، وبعد ثورة ١٦٤٠ - ٤٨ أصبحت
طبقة التجار وأصحاب الصناعات مهيمنة على سلطة الدولة . وفى
فرنسا كون التجار وأصحاب الصناعات قوة معارضة فى ظل الملكية ضد
النبلاء الإقطاعيين . وفى إسبانيا تسببت أنهار الذهب الوارد من الغزوات
التي انتهت على الأمريكيين فى وجود رخاء مؤقت ، غير أن استخدام الذهب
أساسا فى الواردات لم يند الا فى تغذية تطور الرأسمالية فى كل دولة
فى أوروبا فيما عدا إسبانيا نفسها ، وفى القرن السابع عشر كانت البلاد
فى حالة انهيار اقتصادى .

وفى الفترة التي تشهد ظهور الأمم ، يكون الفن الذى يعكس بطريقة
واقعية الحياة القومية هو أكثر الأشياء شمولاً فى الاستجابة العامة له
وتأثيره المغير فى الحقب التالية . ذلك لأن هذا الفن هو الذى يضم المفاهيم
الجديدة عن الحياة والشخصيات والصراعات الجديدة الناشئة والطبقات
الجديدة التي تظهر فى مقدمة التاريخ والنظرة العامة الواقعية التي يغذيها
العلم والاستكشاف والتجارة والصراعات الطبقيّة والمعارك للتخلص من
التفكير والأنظمة الإقطاعية فى إطار الشكل واللغة الخاصين اللذين يتخذهما
الفن فى كل دولة . وهكذا نشأت فى إسبانيا ثقافة قومية مع أنطونيو
دنى ليبريجسا Antonio de Lebreja (١٤٤٤ - ١٥٢٢) الذى
كتب قواعد للنحو الأسباني وهو شيء سبق به أسبانيا أية دولة حديثة ؛
ومع الشعاع وكاتب الدراما العظيم لوب دى فيجا Lope de Vega
(١٥٦٢ - ١٦٣٥) ؛ ومع الروائى العملاق سرفانتس Cervantes
(١٥٤٧ - ١٦١٦) والرسام العظيم فيلاسكيز (١٥٩٩ - ١٦٦٠)
ونشأت فى إنجلترا الدراما والشعر العظيمان فى القرن السادس عشر
وأوائل القرن السابع عشر وصاحب هذا غنى موسيقى لا حد له . وهذا
فن يتحدث بلغة الشعب ويخاطب جمهوراً متسعاً بقدر الامكان يحاول
أن يعطى الأمة وعياً بنفسها مما يمكن أن يوصف بأنه وعى اجتماعى حتى

يمكن الناس أن يعرفوا بطريقة فردية ما فعلوه بطريقة جماعية وتاريخية.

فالوطنية ، أى محبة الوطن وأناسه والاهتمام العميق بتاريخه كما هو قائم عند شيكسبير مثلا ، هى انفصال حاد عن الضروب الاقطاعية للفكر . فالتناس يحرزون وعيا بقوميتهم والروابط المشتركة فيما بينهم لا عن طريق « الدم » أو « الجنس » أو « الخصائص القومية » التى لا تندثر ، بل خلال تاريخهم فى الكفاح المشترك ضد بؤس وجور الاقطاع ، وخلال الافكار والأنظمة الجديدة التى انصهرت فى هذا الكفاح ، وخلال الأعمال الفنية التى تعكس هذه الأحداث . وهذا التراث الخاص بأشكال الصراع التاريخية الذى يتذكره الناس ويتم تسجيله فى حويلات وأغنيات ملحمية ومواعظ ومنشورات سياسية وتربوية وقوانين وفن شعبى وفنون جميلة يترك تأثيره على عادات وأنماط الحياة - هذا التراث يكون « ثقافة مشتركة » .

والطبقة التى تتولى القيادة فى نشأة الأمة هى الطبقة البورجوازية ، طبقة التجار وأصحاب الصناعات الذين يتحولون الى الرأسماليين . غير أن الضربات الساحقة الموجهة ضد الاقطاع هى فى الحقيقة ثورات الفلاحين والحريين ضد النبلاء . ويمكن تبين هذا المصدر المزدوج فى الفن . فيمكن أن يسمى فنا بورجوازيا فى المحتوى ، ذلك لأن الطبقة البورجوازية هى التى تكاد تكون قد كونت بوضوح تفكير الأمة الناهضة . غير أن هذه الطبقة فى الوقت نفسه تمثل الحاجة الى طرح القيود الاقطاعية كما تمثل الحركة الصاعدة والأغلبية الساحقة . ومن ثم تكمن عظمة الفن القومى فى القرنين السادس عشر والسابع عشر - سواء عند شكسبير أو زملائه من كتاب الدراما ، أو عند سرفانتس أو عند لوب دى فيجا وفيلاسكينز أو عند كوكبة الرسامين الهولنديين العظام - تكمن عظمة هذا الفن فى أنه يبين لنا جميع طبقات المجتمع فى طبيعتها الإنسانية الحقيقة . ونعرف الفن من تراثين أساسيين ، التراث الأول هو تراث واقعية عصر النهضة مع أدوات الفن التى طورها لتكون قادرة على رسم العلاقات والأحداث الاجتماعية المعقدة والتجسيديات النفسية ومعارك الأفكار . والتراث الثانى هو تراث الفن الشعبى والأساطير الشعبى والشعر والحكاية وفن الفنان المجهول التابع من العصور الوسطى بمحتواه عن الحياة الواقعية وآراء الناس الشعبىين برغم أنه يتم التعبير عنه فى الغالب فى شكل دينى أو خيالى . وتتحول هذه العناصر الى فن له براعته النفسية وتفصيله الواقعية والحسية واستنارته وحدته الدراميان وشموله الاجتماعى . ويعرف الاسلوب الجديد باسم فن البهرجة الزخرفية أو الباروك baroque

فى القرن السابع عشر • ولكن كما يحدث دائما دام فى كل تطور أسلوب جديد ، من المحتمل أن تلحق به التناقضات • فلا يتضمن أسلوب فن الزخرفة الراقية القومية الناهضة فحسب ، بل يتضمن أيضا حركة مضادة بعثتها « حركة اصلاح مضادة » حاولت مرة أخرى أن تجعل الفن أساسا خادما للاهوت وخادما كذلك لأغنى أمراء التجارة ورجال البلاط الأوتوقراطيين •

ربما لا يوجد فن أبدعه انسان فى قدرته على التعبير مثل ذلك الفن الذى أبدعه • بيتر بروغل الأكبر Pieter Breughel the Elder (حوال ١٥٢٥ - ٦٩) الذى يسمى « بروغل الفلاحين » فقد عبر عن عالمى الثقافة : عالم العصور الوسطى وعالم البورجوازية ، العالم الأول ينحل الى العالم الثانى • وكانت الثورة فى زمنه مستعرة فى الاراضى الواطنة ضد السيادة الأسبانية وهى الثورة التى سينجم عنها قيسام الجمهورية الهولندية • وبعد سنوات قليلة من وفاته كان الناس الذين اشتركوا فى المعركة يستطيعون أن يعرفوا بفخر اللقب الذى أطلقه عليهم الأسبان عندما أسموهم « الشحاذين » • فالطبقة الفلاحية هى مركز فنه الذى يضم اللوحات والصور المحفورة • وربما ظنه النبلاء الاقطاعيون الذين اشتروا أعماله مهرجا عبقريا ، وربما ظنوا شخوصه من الفلاحين شيئا مضحكا للغاية • غير أن لوحة خيالية من الفن الشعبى مثل لوحة « ميج المجنون » هى صورة مخيفة للحرب والدمار • ومن ناحية الاسلوب لا نزال فى أسلوب العصور الوسطى ، فالرسم يمتلىء بالتفاصيل الدقيقة حتى يمكن استقرارها وجمعها معا • والروح التى فى الرسم هى روح الخيالات الشعبية شبه الملحدة وشبه المسيحية وهى تعبر ، كما تعبر لوحات بوش، عن الكرب العظيم الذى يعانى منه الشعب • وهناك مجموعتان من الصور الحفرية ذات الطابع المفرط فى الواقعية تظهر تغارضا بين شراة الأغنياء وهم يطردون شحاذًا فقيرا من على أبوابهم ومسغبة الفقراء الذين يضطهدهم شريف ضخم الجثة •

وللوحات بروغل الدينية روح المسيحية الشعبية • وتظهر لوحته « مذبحه الأبرياء » الرجال المسلحين المرتدين الدروع وهم يذبون شعب قرية فلمنكية • ولوحته « القديس جون المعد وهو يعظ الناس » هى تصوير غنى للمواعظ الشعبية المهترقة فى الأغلب التى تلقى فى الهواء الطلق فى قرى الاراضى الواطنة ، وهنا ، فى تناول الحشود بعمق وانفتاح المنظر الطبيعى وشعور بالضوء الطبيعى والهواء الطلق ، يكون بروغل قد خلف العصور الوسطى ورائه بعيدا وهو يعب دروسا من إيطاليا لكنه

يحولها الى استخدامات خاصة به . وبمناسطر مثل « اليوم العاصف » و « الصيادون فى الجليد » و « منظر طبيعى فى الشتاء » لا يكون لدينا الا رباط واهن ببعض التصاوير فى العصور الوسطى « للفصول » ، غير انها تبدو بالفعل فى عالم جديد للفن . فلا ينظر الى الطبيعة على انها متوحشة ومبهجة أو انها حديقة منظمة ، بل تراها الطبيعة الفلاحية التى تعيش وسطها . فالمنظر ذو طبيعة واقعية وحوافه من التلال والوديان والاكواخ متناثرة بينها ، وهذه الطبيعة الواقعية توحى بشكل الصورة وبأسلوبها ، فتبدو الأرض وهى تستحم فى الهواء على حين يظهر الناس وهم متوجهون لقضاء أشغالهم اليومية .

ولا يزال أسلوب بروغل هو أسلوب القرن السادس عشر لا السابع عشر ، القريب من فن عصر النهضة لا فن الزخرفة . ويبدو هذا فى الوضوح والحدة اللتين رسم بهما كل من الناس والعناصر المستمدة من الطبيعة ، وقد حددت ووضعت جنباً الى جنب « بتناغم » وحدة وتقابل ، بين حدود الجسم الانسانى والأرضية التى يعيش فيها الناس ويتحركون . فاذا كان كل شيء فى أعماله الفنية المتأخرة يبدو طبيعياً ومقتعاً للعناية فلا يرجع الأمر الى أنه حاول أن يخلق « وهما » مروباً أو حاول أن يأسر الاحساسات ؛ بل لأن كل شيء أظهره قد فكر فيه تماماً فى الاطار الذى توجد فيه الطبيعة والناس حقاً بما يتفق مع تجربتنا .

وقد تبدل كل هذا فى أسلوب الباروك الخاص بالقرن السابع عشر ، فقد أظهرت الأجسام الانسانية فى أشد أنواع الحركة دينامية ، وهى دينامية انتقلت الى الأقمشة والطبيعة والسحب والأشجار والمقول التى لها الخطوط المنحنية نفسها . والخطوط الخارجية غير دقيقة ومبعثرة وهى تذوب من الجوهرى الى اللاجهرى . وليس للأجسام سطح محدد بقوة . وبدلاً من هذا نجد أن جوهرها يظهر جزئياً من خلال التلاعب المثير بالأردية التى تذوب هى الأخرى فى التلاعب بالضوء والظل وأعظم عمل تم اتجاذه يبدو فى الوقت نفسه غير محدد ومحاط بإطار من الغموض كما لو كان شبحاً يقوم بين العدم واللانهاية . وبدل الوحدة « الكلاسيكية » ذات الأجزاء المحددة بوضوح التى يشيدها تداخل الخط والمساحة فى كل أوسع ، فإن كل عنصر الآن وكل شكل أو حركة وكل حد خارجى للأرض أو للشجر وكل حركة رداء أو زى تبدو غير مكتملة فى ذاتها ومن ثم تفتضى الى شيء آخر . والوحدة هى وحدة الانطباع الشامل الفردى القائم فى رسم أضواء وظلال السطح جيعه ، والضوء نفسه ليس تضيئاً للشيء كما فى

فن عصر النهضة ؛ بل هو عنصر فعال بين المشاهد والموضوع. فى صراع مع الحلكة والغموض .

وفى النحت ، لا تبدو أية وجهة نظر مقنعة بمفردها، وتضطر العين الى أن تتجول مع الحدود الخارجية المضطربة التى تبدو أنها تتحرك دائما فيما وراء خط الرؤية . وفى المعمار نجد واجهات الكنائس والقصور ليس لها تصميمات محددة تحددها الاسقاطات ، ولكنها تلوح دائما فى حالة انحناء مع وجود فجوات غامضة مفتوحة فيها . والتأثير يكون أكثر بالنسبة للعين الناضرة عما هو بالنسبة للملمس الجمالى أو احساس اللمس ؛ وتكون القدرة على جذب انتباه المشاهد الى حالة العمل الفني عن طريق الانطباع الحسى أو تأثيرات « الدهان » أكثر مما هى عن طريق الاستجابة أساسا للتجسيد الواعى لمقاصد الفنان كما تتبدى فى التحديد والبناء الواضحين لشكله . وهذه هى الخصائص التى وصف بها أسلوب الزخرفة هينرخ فولفين فى كتابه « مبادئ تاريخ الفن » (٢) . فقد رأى هذا الأسلوب على أنه نوع من التطور الذاتى للفن يتضمن الرسم والنحت والمعمار دون أى ارتباط بحركة الحياة الاجتماعية . وهذا الأسلوب فى نظره جزء من الدائرة المتكررة التى يكون البديل فيها للصفات « الكلاسية » هو « الانطباعية » أو فن الزخرفة أى الباروك .

وقد أشار أرنولد هاوزر فى كتابه « التاريخ الاجتماعى للفن » فى تقده لفولفين الى أن هناك عددا من الرسامين الكبار فى تلك الفترة لا يلائهم هذا الوصف « لأسلوب الباروك » كما وجد أيضا تفسيراً لهذا الأسلوب نفسه فى تقدم العلم والرياضة « إن كل فن الباروك إنما هو فن مليء بارتعاش وصدى المسافات اللانهائية وتشابك الوجود جميعه . ويشعر الانسان حتى وراء هدوء الرسامين الهولنديين فى رسمهم للحياة اليومية بالقوة المحركة للأبدية والتناغم المعرض للفشل دائما لما هو نهائى » (٣)

لكن حتى هذا الرأى الذى لا يربط الأسلوب ببعض جوانب الحياة والفكر الاجتماعيين لم يضع أصبعه على الخطأ الرئيسى لنظرة مثل نظرة فولفين ، تلك النظرة التى تخلط الأسلوب ، أى تناول المواد الخام والأدوات والوسائل ، بالشكل ، أى التجسيد الموضوعى للفكر . وهذا الخطأ سيكون سائداً فى نظرية الفن الخاصة بأواخر القرن التاسع عشر

(٢) هـ . فولفين : « مبادئ تاريخ الفن » لندن ، ١٩٣٢ .

(٣) هاوزر : « المرجع المذكور » الجزء الاول ، صفحا ٤٣٢ ، ٣ .

والقرن العشرين * بالتأكيد يوجد تماثل بين رسامى القرن السابع عشر ، فقد تعلموا جميعا من فن عصر النهضة ، كما تعلم بعضهم من البعض الآخر . وهم يشتركون فى بعض الحساسيات بالنسبة لأشد جوانب الطبيعة وزوال الجسم الانسانى والضوء والحركة وسطح الأنسجة . لكن فى هذه الفترة كان هناك تطور لفن قومى وفن غير قومى مناهض للإصلاح . وفى كل أمة يوجد بعض الفنانين الذين يبتعدون عن الحياة الواقعية ويفرقون فى الذاتية المعزقة العميقة . وهناك آخرون يلاحظون الواقع ولكن بانفصال هادئ وبانشغال تحليلي للجانب الفيزيائى للأشياء والأنسجة والضوء وعلم البصريات والمنظور ، وهى أمور أفضت بهم الى حافة التجريد . وكل هؤلاء ممن يعارضون طرق التفكير يظهرهم أنفسهم بتباين فى البناء الشكلى للعمل الفنى ، بل حتى فى اتجاه تطور الاسلوب نفسه .

وأعظم فنان ذاتى عميق فى الفترة كلها فى أواخر القرن السادس عشر وفى القرن السابع عشر هو دومينيكو ثيوتوكوبولى الذى يعرف أفضل باسم ال جريكو أو «الغريقي» (١٥٤١ - ١٦١٤) لقد ولد فى جزيرة كريت التى كانت تتبع فى ذلك الوقت البندقية . وقد درس فى الورش الفنية لفنانى البندقية العظام : تيتيان وتينورتو وعرف أعمال دورر وكذلك أعمال ميخائيل أنجلو ورفائيل فى روما . ولقد استقر فى إسبانيا عام ١٥٧٧ وعمل هناك حتى نهاية حياته .

وعند آل جريكو كان العالم كله المحيط به فى حالة انهيار - فجزيرة كريت يهددها الاتراك؛ والبندقية تركت وليس لها الا أثر من آثار عظمتها البحرية السابقة ؛ وروما غزاها الأسبان ، وإسبانيا نفسها تحت حكم فيليب الثانى آخذة فى الانهيار بسبب اضمحلال قوتها الامبريالية تحت حكم شارل الخامس . ولم يلق منه استحسانا فى نظر فيليب الثانى ، ولم تلق أعماله أحسن استقبال الا بين حفنة من المثقفين وفى الأديرة .

وتظهر فى أعمال آل جريكو الوجوه الاسبانية النمطية وهنا نجد درجة من أستاذية عصر النهضة حتى أنه يستطيع أن يرسم هذه الوجوه بإخلاص واقعى وبصورة نفسية . ولقد رسم صورا شخصية عظيمة لأطفال لطاف ومحاربين أشداء متعصبين وكهنة ذوى وجوه ذكية حساسة ، كما رسم صورا شخصية لبعض من أقوى رؤساء الكنيسة فى إسبانيا . وتعد صوره التى رسمها للشخصيات ابتعادا عن مثيالاتها فى مدينة البندقية فى عصر النهضة ، فصوره تظهر أصحابها أقل موضوعية وأكثر ذاتية . ويبدو الأمر كما لو كان يرسم فى شخصه ما يعزف كنغمة جواب

فى نفسه ؛ الاشتىاق للعذوبة والبراءة وعدم الوصول اليهما ، والاضطرب
الباطنى العميق بين معرفة الاشياء المرعبة فى الحياة والحاجة الى انجاز
ما يبدو أنه المطالب الملحة للحياة الواقعية . لقد كانت هذه الفترة فترة
مذابح فى الفلاندرز وقيام محاكم التفتيش بحرق المهترقين . وبعد فنه
ابتعادا عن الواقعية ، غير أن قوة فنه قائمة فى اعتمادها على العناصر
الواقعية القوية اذا ما أخذت - حتى لو كانت قليلة - من العالم الواقعى
المحيط به . لقد تشرب انجازات عصر النهضة العظيمة وهى انجازات
واقعية وذلك لكى يخلق فنا يعود الى الدين . وتظهر وجوه صوره التى
رسمها للشخصيات فى مناظره الرمزية الدينية التى تشكل الجانب
الاكبر من أعماله ، والخصائص نفسها تظهر فى أعماله عملا بعد الآخر ؛
الشريف نفسه بوجهه الضيق ولحيته المدببة ، والكاهن نفسه بحساسيته
وتعقله ، والشخص نفسه الذى يعانى والذى هو أيضا يسوع المسيح
والقديس فرنسيس والمرأة الشاببة نفسها بسحرها ، والقسيس نفسه
بوجهه الضحل . والجسم العارى نفسه والازياء نفسها تظهر فى أعماله
الواحد بعد الآخر . وبالرغم من أنه يقال عنه انه سخر من رسم ميخائيل
انجلو فانه أخذ الكثير عن ميخائيل انجلو مثل الذراع الملتفة للمسيح
فى عمل ميخائيل انجلو الفنى الاخير «بييتا» ذى العذارى الاربعة ، وكذلك
الاستخدام الرمزي للجسم العارى . غير أن روح آل جريكو على نقىض
روح ميخائيل انجلو الذى حاول أن يبين كيف أن الحياة فى العالم الواقعى
جديرة بأن تعاش . لقد أطال آل جريكو الاجسام وشووها معطيا اياها
قوة وذلك بالوجوه المعبرة الواقعية التى رسمها وبمعرفته بالتشريح ؛
وهذه الطريقة تعد محاولة لابتداع رؤية عن الناس الذين يأتون من العالم
الآخر ممن لا يمتون الى العالم الواقعى . والنتيجة مشابهة للتشويهاات
التي كانت تحدث فى فن النحت العظيم فى العصور الوسطى عن «العالم
الآخر» مثل الاشكال الموجودة على كنيسة سانتياجو دى كامبو ستيلا
الاسبانية .

وليسَت التحريفات أو التشويهاات وحدها ، بل عناصر الاسلوب
والدهان أيضا هى التى تتجه الى خلق رؤيا لا عن العالم الواقعى ، بل عن
عالم آخر ، وهذه طريقة أخرى للقول بأن هذه العناصر تعبر عن مشاعر
الفنان الجياشة العنيفة وقد انقلبت على نفسها . والاستخدام الدائم
لحركات اليد المشغولة يعطى احساسا بالحديث الصامت . والاجسام
تبنى بواسطة خطوط منحنية متكررة الايقاع وبجيشان واستمرار وبأصواء
وظلال متعارضة تعارضا تاما تتلعب على سطح اللوحات . ولكن ليس

هذا بكاف • فالقماش والأزياء يجب أن تنقل احساسه ، وتبدو حية وهي تكرر في حركتها الخاصة الايقاعات العنيفة والحركات المثيرة لأطراف الانسان • والاشجار والصخور والسماء والسحب يتم رسمها بأشكال تشبه ما لدى شخصه من البشر المضطربين وتكون صدى لها • والخطوط تذب في الرسم جميعه كما في لوحة «المسيح فوق جبل الزيتون» أو في لوحة « منظر من توليدو » الموجودة بمتحف الميتروبوليتان بنيويورك ، وأحيانا مايتأى الرسم وهو بعيد كل البعد عن أى تصور للأشياء الواقعية ، والمناظر تمتلئ بالأضواء بطريقة درامية ، بدون أدنى محاولة لجعل الضوء يبدو طبيعيا • واللون المستخدم عنده انما يستغل الاستكشافات الكبيرة التى قام بها فنانون البندقية ، فيستغله في تركيبات من النغم تحليلية وانطباعية ولكن بطريقة جديدة يساهم فيها اللون نفسه في جيشان ومشاعر عالم مختلف • فهو يقيم تناغما من الألوان الحمراء والخضراء الفسامة أو الزرقاء والبنية أو أحيانا يرسم بالألوان الصفراء والحمراء والبيضاء الفاتحة • وتكتف هذه الساحات من الضوء الجيشان الموجود في سطح اللوحة فيصنع الفنان صبغة ثقيلة كثيفة تكاد تكون طبقات من الطلاء الكثيف مما يستخدم في النحت ولبمسات من الفرشاة تكون هي نفسها مليئة بالجيشان •

وتوجد في الحركة الصاعدة الصاخبة لأشكاله والضوء الذى يشبه الشعلة في بعض مناظره لمحة من دخان ونار حرائق محاكم التفتيش • وعلى العموم فإن الكرب والعذابات في فن ال جريكو هي ادراك لأشكال الرعب في العالم الواقعي المحيط به • هي ليست نقدا لهذه الاشكال من الرعب ، اذ انه لا يتقبلها لا لشيء الا ليحاول أن يستقرى العالم الواقعي من الوجود معلنا أنه وهم ، مكررا صورته عن الناس الذين ينكرون العالم ، راغبا في أن تكون أجسامهم ممزقة حتى يمكن أن يدخلوا العالم الآخر • ويبدو أنه كان يرى في الأسباب من حوله - وحدث هذا مرات عديدة - طبيعة اثنين من المتصوفين ذوى تأثير قوى في القرن السادس عشر ، الأول هو القديس ايجناتيوس أوف لويولا Ignatius of Loyola (١٤٩١-١٥٥٦) مؤسس جماعة الجزويت وكان يعيش كناسك يدعو الى اصلاح الكنيسة وهزيمة المهرطقين ورافعا مفهوم «المسيح المقاتل» وربما لم يكن قادرا على أن يرى تماما آكوام الأجساد الممزقة المتعسة المكدسة وذلك باسم معاداة الهرطقة ؛ والقديسة تيريزا من أفيل St. Teresa of Avila (١٥١٥ - ١٥٨٢) التى كانت تعضد نظاما للإصلاح القائم على الزهد وذلك بالاهتداء بالدين والتي تحدثت في رؤاها مع المسيح والملائكة •

غير أن آل جريكو لا يشارك في هذه العقيدة الصوفية فهو يشبه معاصره العظيم في إنجلترا الشاعر جون دون John Donne من أنه على غير يقين بالعالم الآخر ، وعليه أن يدرب نفسه على الاعتقاد به . ونجد أن حس العذاب قد صور بتأثير أعمق من أى جانب واضح في العقيدة . ولم يستطع أحد سواه أن يرفع إلى الذروة العليا قوة الرسم الانفعالية . غير أن قصور فنه يرجع إلى ضيق آفاقه بالنسبة للحياة الواقعية . والتكرب المرسوم في أعماله حقيقي ، لكنه أقرب إلى كرب إنسان منعزل وحيد . وينبع تمزيقه لأشكال التعاطف الانساني من القوى الاجتماعية الحقيقية ، فهذه القوى هي ظروف الحياة التي تجعل الناس يضطربون أكثر مما تجعله هو يضطرب ، ويتم التغلب عليها في الحياة الواقعية . غير أنه لم يكن قادرا على أن يتبين هذا ، ومن ثم يبدو هذا الصراع الانفعالي صادرا « من الداخل » فحسب ، وعلى هذا لم يعطه تجسيدا واقعيا ولم يمنحه سوى تعبير رمزي ، مشوها بهذا العناصر المتعسفة عن الحياة الواقعية ورباطا إياها بالرموز الدينية التقليدية وهو يصور مشاعره المعذبة الخاصة . انه لم يصبح بعد فن حركة الإصلاح المضادة التي تحاول أن تكون دعاية دينية شعبية ، مستخدما تكتيك عصر النهضة الفعال وتكتيك فن الباروك الواقعي . ولكن ليس هذا بالمثل عودة إلى الفن الديني الرسمي في العصور الوسطى بالرغم من أنه استمد الكثير من فن التصوير فيه . وليس هو التفسير المهرطق للانجيل انطلاقا من الزاوية الاجتماعية . انه بالأحرى الموضوع الديني الذي يرتد إلى رمزية خاصة فردية للغاية والتعبير النفسي عن الصراعات الباطنية العميقة التي لم يستطع أن يجد لها تخيلا واقعيا . وقد جاء هذا على شكل لمحات في أعمال تيتيان المتأخرة لكنه بلغ الآن مرحلة كاملة من التطور .

ان آل جريكو في رمزيته وتشويبه للأجسام واستعماله للصخور والأشجار والسماء والملابس ولسات الطلاء نفسها الدالة على الخطوط المضطربة المستمدة من حركة الأجسام البشرية يعد ارهاصا للتعبيرية expressionism في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين كما يظهر في المناظر الطبيعية التي رسمها فان جوخ في سنوات مرضه الأخيرة والاشخاص التي رسمها منش Munch وتولده Nolde وصور المناظر الطبيعية التي رسمها كوكوشكا Kokoscka والمناظر الدينية عند رونالت Rounalt غير أن فن آل جريكو - بالمقارنة - له قوة أنه ولد مباشرة من التراث الواقعي لعصر النهضة فله قاعدة واقعية أعرض ، ونستطيع أن نجد فيه بعض أنماط الذين يسكنون بل ويحددون الحياة في أسبانيا

ونجد فيهم الحياة الباطنية تماما كما نرى فيهم الحياة الخارجية . وفن آل جريكو أقل في التركيز على الذات من معظم أتباع التعبيرية الحديثة لأن الصراع الذي عبر عنه وادراك البؤس والعقم كانا أكثر قوة وأقل قابلية للحل عما هما اليوم .

وقد التفت فيلاسكينز الرسام الأسباني العظيم في الجيل التالي مباشرة التفاتة أكثر الى الحياة الواقعية برغم أن واقعيته كانت محوطة بحياته باعتباره رسام البلاط . وهو بلاط - كما كتب عنه كارل ماركس : «اختفت في ظله الحرية الأسبانية تحت وطأة صراع الجيوش وندوق الذهب والمشاغل المخيفة التي أشعلتها أحكام محاكم التفتيش » .

auto-da-fe على حين غرقت الأرستقراطية في الانحطاط دون أن تفقد أسوأ مزاياها وفقدت المدن قوتها التي كانت لها في العصور الوسطى دون أن تكتسب أهمية حديثة » (٤) . أن فيلاسكينز على عكس آل جريكو الذي لم يرسم العائلة الملكية اطلاقا بل رأى بالأحرى أن شخصيات مثل المحقق الأكبر هي الشخصيات السائدة المهيمنة . أما فيلاسكينز فقد أعطانا صورا متكررة للملك والملكة والأمراء . غير أنه لم يكن بالتملق كما يظهر هذا مثلا في صورته العظيمة للبابا اينوسنت العاشر الذي يلوح رجل دولة وسياسيا متشددا . ويبدو أن فيلاسكينز يفضل رسم أطفال رجال البلاط وكذلك الخدم والشعب العامل كما في لوحته الجميلة عن عمال نسيج الأردية الملكية . وتختلط في أعماله العناصر الواقعية بالعناصر الرمزية كما هو الحال عند آل جريكو . لكنه على عكس آل جريكو . ففي لوحته عن الحداد المسماة « أبولو عند مصهر البركان » أو لوحته عن الفلاحين «السكارى» نجد الاشخاص الاسطورية مثل «أبولو» من جهة و «بان» من ناحية أخرى تبدو وهي تتجول في منظر مستمد من الحياة الواقعية .

ونحن نجد أن آل جريكو الذي لم ينل الا اعجابا ضئيلا كفنان من وقت وفاته الى قرب نهاية القرن العشرين قد أسر خيال فناني القرن العشرين أكثر مما فعل فيلاسكينز وإن كانت الحركة الحديثة لم تبطل كل الميل اليه فانه مثل جميع واقعيي القرن السابع عشر الكبار قد تسبب في احداث تطوير كبير بدراسته الخالصة للطبيعة وجاء هذا التطوير بالنسبة لحامات الفن وأدواته . فاعادة خلق الحياة الواقعة كان يتم «بناؤها» بخامات الطلاء . وكلما كان الفنان قريبا من دراسة الطبيعة

(٤) ك . ماركس و ف . انجلز « الثورة في اسبانيا » نيويورك ، ١٩٣٩ ،

وبت الوعي في مناظره وجب أن يكون استخدامه للطلاء كطلاء تحليليا ، فينتخذ الى صفاته وينمى مهارته في استخدامها . ويعد فيلاسكين أحد الأخصائيين الأصلاء الكبار في الألوان في القرن السابع عشر . فهو يقلل من التلاعب البارز بالضوء والظل ، ويخلق بدلا من هذا سطحا ممتازا من النغمات الغامقة أو الفضية وقد وضع بعضها بجوار بعض أو تدرجات لانعكاس الضوء . وفي القرن التاسع عشر قام مانيه بدراسة فيلاسكين بعناية لكي يشيد تجنبه للظل والمضاهات البارعة لمساحات الألوان . غير أن مانيه الذي كان ذا نظرة أهدأ للحياة عن فيلاسكين نقل الفن خطوة تجاه الاستخدام الزخرفي الضحل الحديث للون . ولما كان فيلاسكين قد ثبت عينيه على الحياة الواقعية ، فانه استخدم اللون باحساس أعمق وبراعة وحرية أشد من هؤلاء الذين يزعمون اليوم أنهم «حردوا» اللون من الواقع .

والتناقض بين فناني شمال أوروبا العظمين : بيتربول روبنز Peter Paul Rubens ورمبرانت فان ريجين Rambrandt van Rijn يدل على أنه لا يكفي أن تنغمر مصطلحات أسلوبية مثل «الباروك» في الحياة الواقعية وتدرس في تياراتها المتناقضة حتى يكون لها نفع ، بل يجب أن يتجاوز الأمر أيضا الى مصطلحات اجتماعية مثل «البورجوازية» . ففي الحروب بين الأراضي الواطئة وإسبانيا ، كسب ذلك الجزء الذي هو الآن هولندا استقلاله واعتنق البروتستنتانية وأصبح الجمهورية الهولندية ، وأصبح رمبرانت الفنان القومي الكبير لهذه البلاد . أما ذلك الجزء الذي هو الآن بلجيكا فقد ظل كاثوليكيًا وجزءًا من الإمبراطورية الإسبانية . وهناك ولد روبنز (١٥٧٧ - ١٦٤٠) وأصبح الرسام المفضل لدى رجال البلاط الاستقراطيين وأمرء التجارة في أوروبا . لقد واجه الاثنان بطرق متعارضة التحدي لفن السوق البورجوازية وطالبا بأن يصبح الفن - لكي يظل حيا - سلعة لها قيمتها في السوق . وقد نظم روبنز مصنعا فنيا من أعظم المصانع الفنية في التاريخ يكاد يكون مصنعا كبيرا للوحات . وقد استأجر مجموعة من الفنانين تضم رجالا بارعين من أمثال فان دايك Van Dyck وسنيدرز Snyders يشتركون جماعيا في أداء العمل . ويتوقف ثمن كل لوحة على حجمها والمدة الذي ساهمت به يد روبنز في تصوير اللوحة أو في العمل المنجز . أما رمبرانت الذي كان يواجهه بالأفلاس فقد التفت لجمهوره ممن يتقاضون أجورا بسيطة فيقدم بعضا من فكره العميق في شكل رخيص من الأعمال الحفرية .

فإذا كان أحد جوانب فن الباروك هو واقعيته القومية فان الجانب الآخر هي خدمته للحركة المضادة للإصلاح وحياة الاحلام لدى رجال البلاط

والارستقراطية • لقد كانت الحركة المضادة للإصلاح محاولة لضرب موجة البروتستنتانية • وبرغم أن رجال البلاط والارستقراطية يعتقدون في ثروتهم على التجارة والاعمال المصرفية مع استغلال الطبقة الفلاحية فانهم حاولوا أن يكبحوا جماح أى تغيير جديد •

ويمكن تبين هذا الجانب من جوانب فن الباروك بجلاء شديد فى معمار الكنائس والقصور • ومع البراعة الفنية المثيرة للعجاب والتمسك بالتراث الهائل للحرفة التى انحدرت من عصر النهضة ، بنيت الجدران التى كانت تبدو على شكل أقواس وهى تبتعد عن العين وأصبحت غنية بالمشروعات والتصاميم الغامضة • لقد أصبح المعمار نوعا من النحت العظيم بل لقد اعتنق النحت تماما • وأصبحت وظيفة هذه الحملة على الحواس هى جذب العين والتأثير عليها بتصوير الفنى والفخامة • وقد ارتد الفن وهو يرتدى ثياب التقدم الفنى الى الزخرفة وتحولت الانجازات الانسانية الواقعية فى عصر النهضة نفسها الى استخدامات زخرفية • فامتلات بالرسوم الجدران والسقوف التى تلوح لحماة الفن أنها أكثر فنية عن مثيلاتها فى عصر النهضة ورسمت الاشكال التى تشبه الحياة بكل وضع وحركة يمكن تصورهما على حين تبدو الملائكة طائرة أو جالسة على السحب •

ويمكن مشاهدة هذه التأثيرات لدى فنّان ذى قوى واقعية عملاقة مثل روبنز • لقد اعتاد الكتاب فى عصر الملسكة فيكتوريا الذين يتناولون الفن أن يوجهوا اللوم الى «القطيع» عندما يكون أمامهم شيء لا يسير على التقاليد • وهكذا يقول ريناخ Reinach فى تاريخه عن الفن ، عن رسم روبنز «انه يستجيب لحساسية القطيع لا لحساسية الصفوة» (٥) • والحقيقة ان القطيع الذى كان روبنز يتأمل فى أذواقه يتكون معظمه من رجال البلاط والأمراء والرؤوس المتوجة فى أوروبا • وكانوا يتهاكون على أى شيء من انتاج فرشاتة •

ان فن روبنز بالتأكيد هو فن عالم بوجوازى • ولا يوجد فيه أى أثر لأسلوب فن العصور الوسطى أو للأسلوب « القوطى » المبكر فى الفن الفلمنكى • وتصاريحه للشخصيات بها احساس مكتمل بالحياة الفعلية فى أبعادها الثلاثة وكل شيء متعلق بفنه يتفجر حياة • انه يحب الجسم الانسانى ويحب الارادية التى تغطيه ويحب الحركة والفعل ، بل يحب حتى الحيوانات

(٥) اس • ريناخ : « أبولو » نيويورك ، ص ٢٧٢ • ..

للوها وحيويتها • ويظهر هذا فى لوحاته عن السكارى ومناظره عن الصيد وتعد الأجسام الانسانية التى رسمها أكثر الأجسام اكتمالا فى الفن • فقد درسها كاملا من الحياة وربما من موديلاته المحببة • فهى تلتف وتنحنى فى كل وضع ومن كل زاوية للنظر مع وجود شخصية مقنعة للغاية وهى تعطى أعماله ، حتى تلك التى نفذها مساعده العديدون ، حيوية تتحدث عن عالم ومجتمع قد اكتملا لا عن عالم ومجتمع يموتان •

ان ما ينقصه هو أقل شرارة ممكنة مما يتوفر للعقل الناقد • وقد رسمت مناظره الدينية كاملة بروح الحركة المضادة للإصلاح • ولم يقدم أية اشارة تدل على أنه كان هناك صراع طبقي فى عاطفة المسيح أو أن الكتاب المقدس يتحدث أحيانا عن الأغنياء والفقراء • وإذا نحن قارنا لوحة القديس فرنسيس لروبنز بلوحة القديس فرنسيس لآل جريكو أو حتى لبيوتو الذى لا يكاد يعرف الجسم الانسانى إذا ما قورن مع روبنز ، فأننا لن نجد فى روبنز شيئا من المعنى الشخصى العميق للقديس كما عند آل جريكو أو شيئا من المعنى الاجتماعى للقديس كما عند جيو توتو • اننا لا نرى الا شخصا ذا لحية يبدو أنيقا وهو يرتدى زى الرهبان ويمكن أن يسمى بعشرات الأسماء الأخرى • وشخصه التى يصور بها المسيح ليست ملوكا أو متمردين شهداء ؛ بل هى أبدان ذكور أنيقة •

تصور لوحة « مذبحه الابرياء » لبروغل التعذيب الذى عانت منه إحدى القرى الفلمنكية على أيدي الجنود الاسبان • أما روبنز فهو يصور رجلا مسلحين يقتلون الأطفال الصغار ، وكما يقول بوكهارت : « لقد صب كل قوته فى محاولة تصوير الطفل فى لحظة صرخته الأخيرة » (١) فإذا كان هناك شيء من العصور الوسطى ورجال البلاط الاقطاعيين فى عمله فهو تناوله العرضى للعنف الذى يصيب البشر • وكما كان من المعتاد فى الأقمشة الزخرفية التى تزين القصور فى القرن الخامس عشر أن تظهر وسط شخصها من رجال البلاط صورة شهيد وقد جذبت أمعاؤه ، وكذلك يظهر روبنز - باكبر تفصيل يدعو للروعة ويشبه الحياة - كيف يمكن أن يبدو الرجل إذا ما شد لسانه من حلقه وألقى به الى كلب ، كما فى لوحته عن القديس ليفينز • أو يظهر قديسا قطع رأسه أو يظهر القنصل ديسبوس وهو يسقط من على صهوة جواده وقد اخترقت عنقه حربة خرجت من الناحية الأخرى ، ويظهر بالفعل تعبير الانسان فيما لو اخترقت

(٦) ج • بوكهارت : « ذكريات من روبنز » لندن ، ١٩٥٠ ، ص ٤٦ •

الحربة عنقه • عندما تناول الاغريق موضوع المعركة مع المحاربات فانهم حاولوا أن يظهروا المحاربات كمقاتلات • وروبنز فى معالجته للموضوع ، وقد استمد المنظر من لوحة تيتيان « معركة كادور » ، يبين لنا الرجال المسلحين وهم يطاون فوق نساء عاريات شهوانيات • فقد أعطى كل هذا حركة رائعة ممتازة تبعد الذهن عن التفاصيل البشعة • انه لا يفكر كثيرا فى موضوعه • والامر كما يقول بوركهارت باعجاب عن روبنز بغض النظر عن الموضوع الذى يتناوله : « انه يظهر فى آن واحد ترتيبا متاثلا مريحا للكتل فى المساحة والحركة المالية والروحية ، وهو يرى الضوء والحياة يشعان أساسا من منتصف اللوحة ، وهو يمتلك تناغمات ألوانه التى يحققها بانتصار ، ولديه مسافات البعيدة والقريبة وتخطيط الضوء والظل حيث أنهما لا يمكن أن يظهرها الا بعد أن ينضج كل شىء بالتناغم والقوة اللتين تحدثنا عنهما » (٧) •

وفى لوحة « المهرجان الفلمنكى » التى يصور فيها احتفال احدى القرى لا نجد أدنى لمحة تشير الى أنه نظر الى الشعب بالفعل ، بل كل ما هنالك هو موضوع آخر يصلح لتناول الخطوط المنحنية فوق القماش • وسيكون من الخطأ أن نقول عن فنان قد رسم عديدا من الروائع أن عمل حياته يمثل مأساة خاصة عندما يبدو أنه يمتلك مزاجا عذبا مشرقا ومع ذلك يوجد عدم تحقق مأساوى فى عمله كما لو كانت قدراته قد تبذرت • ويظهر هذا بوضوح بصفة خاصة فى تشبيهاته الغثة التى رسمها هو ومساعدوه لتمجيد أصحاب التيجان فيظهرهم محاطين بسيدات ممتلئات صحة وعافية عاريات أو شبه عاريات يمثلن « النصر » و « السلام » و « المعرفة » و « السر المقدس » و « الحكمة » و « الحصافة » على حين تتكدس أجسام ماثلة تحت الاقدام تمثل « الجهل » و « الكراهية » و « الرذيلة » • ان التشبيهات لا تكون ذات معنى الا اذا اكتست باللحم والدم وتكون ذات أنماط اجتماعية يمكن تبنيها كما فى لوحة جيو توتو عن « الجور » أو فى رواية بنيان Bunyan « تقدم الحبيج » • لقد انحدر التشبيه وانحط وأصبح مجد رطانة ، فبعد أن محتواه ينحدر من الأساطير الاغريقية وشكله هو استخدام الأجسام الانسانية من أجل الزخرفة • وهناك عدم احترام للفن نفسه فى تلك النظرة المنطلقة من زاوية الأمراء والحركة المضادة للإصلاح التى أرجعت عجلة التقدم للوراء • لا شك أنه كان هناك احترام لروبنز كشخص وأنه كون ثروة

واستخدم كرسول ودبلوماسى • غير أن أعظم فناني عصر النهضة قد كافحوا من أجل تصور للفنان يكون به أكثر من خادم مستأجر بارع • فالفنان هو مفكر في الحياة وقائد في معركة الأفكار • غير أن الحماية من الأراء لا يريدون هذا الدور للفن ، وروبنز يخضع كثيرا لمطالبهم • ولهذا السبب نجده وقد عرف عالميا بأنه أستاذ بارع في فن التصوير لم يصبح علما بارزا في عالم التراث الثقافي مثل رمبرانت الذى جعل للأفكار دورا أساسيا في الفن • وان رمبرانت هو واحد من المرشحين المتنازعين للمجتمع الذى بدل من الفن وغير على الدوام من تفكير الناس •

ان ضعف تفكير روبنز يظهر نفسه بالضرورة في ضعف يعترى الشكل فتكوين معظم لوحات روبنز - على عكس أساتذة عصر النهضة الكبار ورمبرانت - يمكن أن فصل به ونتبعه الى شكل أساسى يتكرر مرارا مثل الدائرة أو الخط الحلزوني أو الخط المنحني على شكل حرف S أو قطر المربع أو المثلث • فإذا وضع هذا الأساس أمكن إخفاؤه وتكسيه ومحوه بالحركة المستمرة المتكررة ، وهذا التعقد البارع في التنفيذ هو الذى يعطى انطبعا بالتركيبية العظيمة للشكل • ومهما يكن الأمر فان هذه المسائل لا توجد الا على السطح • والمعمار الأساسى لأعماله لا ينمو من تفكيره عن الناس الذى يقدمهم ويعرضهم أو عن علاقاتهم أو عن معنى المنظر بالنسبة له • الشكل له تأثير ولكن نادرا ما يكون شكلا يترك أثرا لا يمحي •

ان الجمهورية الهولندية ، وهى أول أمة أوروبية استولت فيها البورجوازية على مقاليد الحكم ، قد غدت في القرن السابع عشر الكيان الضخم للرسم بعد عصر النهضة • وكما هو الحال في كل فترة عظيمة ، ما نجده ليس هو بكل بساطة عددا من الالعبات الفردية بل مهمة جديدة ملقاة على عاتق الفن تركز لها كوكبة من الفنانين نفسها • ومهما تكن الالعبات كبيرة أم صغيرة ، فانها تهب نفسها للغرض نفسه وكل واحد من هذه الكوكبة يستفز الآخرين • ولقد اختفت الآن - كما تختفى الاحلام - الطقوس والأساطير والاحتفالات التى تزين بها الأرستقراطية كل خطوة وسلوك رسميين في حياتها والتى تشرب فئهم • فبرغم الروعة الزخرفية والتأثير المثير ، فان هذه الاحتفالات لم تكن أكثر من مخلفات للأساطير البدائية والعقائد السحرية ، وهى فى البلاط ماثلة للخرافات التى تنتشر فى القرى ، وهى عبارة عن سيادة الماضى على الحاضر • ولقد ولت أيضا روعة عصر النهضة الذى جعل الرسم فيه أشبه بالمسرح يتحدث عن الحياة أكثر من أن يكون تقليدا للحياة الواقعية •

وكانت الخطوة الثورية التي كان على الفن الهولندي أن يخطوها هي تكريسه نفسه بتمامها للحاضر . ونحن نرى الفلاحين يسكرون وقوارب الصيد تنطلق الى البحر ، والشباب يتبادل الحب ، والأم تطعم أطفالها في غرفة بسيطة ، وامرأة عجوز تحرك الثياب أو تقشر البطاطس . انه احتفال بالخيال الفني لاكتشاف الجمال في مثل هذه الأشياء العادية ، وهو احتفال لم نعد نقدره ونستمتع به تماما لانه أصبح جزءا من تفكيرنا الروتيني . وفي الفن الهولندي نجد بدل مناظر الأساطير التي تسمى «أوربا والثور» - نجد الثور نفسه يحتل مكانة كبيرة في اللوحة تحت شجرة وارفة الظلال مع أليفته البقرة كما في رائعة بول بوتير Paul Potter (١٦٢٥ - ١٦٥٤) أما أندريسان بروير Andrian Brouwer (حوالي ١٦٠٥ - ١٦٣٨) الذي ولد بالقرب من أنتويرب والذي يقال انه حارب مع الهولنديين ضد الاسبان ، فيرسم مناظر الحانات التي كانت أيضا قاعات للتدخين وماخورات bordellos ولم يكن هذا بالموضوع الرائع بالنسبة للفن ، لكنه يعد تغييرا منعشا عن فن عصر النهضة الذي يجب أن يظهر السكر على شكل الاله « باخوس » والذي يتظاهر بأن غانياته هن الأم العذراء أو الربات الاغريقيات . وفي الفن الهولندي نجد خلاصة الحياة وقد صورت بصراحة وكذلك الأسرة الحقيقية بدل الآلهة والربات «مارس و فينوس» أو « جوبيتر ومايون » .

والجديد في فن بروير أو جان ستين Jan Steen (١٦٢٦ - ٧٩) هو الضحكة الصاخبة وبعد هذا علامة على أن نسل الناس الذين صاغوا الفكاهة المرة في العصور الوسطى قد خطوا خطوة في درب الحرية . وحتى يمكننا أن نستمتع ونقدر للغاية مناظر الحياة العادية التي رسمها بييتير دي هوش Pieter De Hooch (حوالي ١٦٢٩ - ٧٨) أو جبريل متسو Gabriel Metsu (١٦٣٠ - ٦٧) يجب أن نرى وراء الهدوء الظاهري المصراعات المخيفة الغالية التي حطم بها الشعب الهولندي عجزه الأرستقراطية الاقطاعية وتظاهرها بأنها منحدرة عن الآلهة ، ذلك الشعب الذي كسب حقه في أن يرى نفسه كبشر . ولما كان من الضروري تسمية الأعمال الفنية ، فإن هذه الصور تسمى « الجنس » و « المنظر الطبيعي » و « الرجل الفكه » و « صورة جماعية » الى آخره . ولكن الأكثر أهمية هو أنه أصبح لدينا لأول مرة تصوير جمعي لحياة الأمة . وبعد هذا خطوة متطرفة غيرت معالم الفن . فلا يقتصر الأمر على أن مجتمعا انعكس في هذا الفن بشكل أبرز عن أي فن من قبل ، بل يضاف الى هذا أن المجتمع نفسه

تعلم كيف يرى بطريقة أكثر مباشرة وبلا تظاهر وبأمانة وباكتساح أكبر للتعاطف الإنساني .

ان العلاقة الحقة بين الفن والحياة الاجتماعية لا ترى فى طبيعتها الاجتماعية فحسب ، والتي هى تصوير العادات والسلوك وطرق الحياة والأذواق والأحداث التاريخية للعصر . بل الأكثر أهمية هو معركة الأفكار التى تنشأ من التغيرات فى نمط الانتاج وعلاقات المجتمع بطبقته وقد كتب ماركس يقول :

«فى خلال الانتاج الاجتماعى الذى يؤديه الناس ، فانهم يدخلون فى علاقات محددة تكون ضرورية ومستقلة عن ارادتهم ؛ وتتطابق علاقات الانتاج هذه مع مرحلة معينة لتطور قواها المادية للانتاج . والمحصلة الكلية لعلاقات الانتاج هذه تكون البناء الاقتصادى للمجتمع - أى الأساس الحقيقى الذى ينشأ عليه بناء فوقى *superstructure* تشريعى وسياسى والذى تتطابق معه أشكال معينة للوعى الاجتماعى . ان نمط الانتاج فى الحياة المادية يحدد عمليات الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية بصفة عامة وليس وعى الناس هو الذى يحدد وجودهم ، بل بالعكس ، وجودهم الاجتماعى هو الذى يحدد وعيهم . . . ومع تغير الأساس الاقتصادى يتبدل البناء الفوقى الهائل بتمامه بطريقة أو بأخرى من السرعة . فاذا أدخلنا مثل هذه التغيرات فى اعتبارنا لوجب أن نضع تمييزا دائما بين التغيرات المادية للظروف الاقتصادية للانتاج التى يمكن تحديدها بالحالة الفعلية للعلم الطبيعى ، والأشكال التشريعية أو السياسية أو الدينية أو الجمالية أو الفلسفية - أى بالاختصار الأشكال الأيديولوجية - التى يصبح الناس فيها واعين بهذا الصراع ويصطرون فيه » (٨) .

وفى فترة الصراع ضد الاقطاع ظهرت البورجوازية « لا كطبقة ، ولكن كممثلة للمجتمع خيعة ، انها تظهر أثناء ما يواجه الكيان الكلى للمجتمع الطبقة الحاكمة . وهى تستطيع أن تقوم بهذا لأن مصلحتها - وهى تبدأ به - تكون فى الواقع أكثر ارتباطا بالمصلحة المشتركة لكل الطبقات الأخرى غير الحاكمة لأن مصلحتها - تحت ضغط الظروف - لا تكون بعد قادرة على التطور باعتبارها مصلحة خاصة لطبقة خاصة » (٩) ولكن مع الانتصار

(٨) ك . ماركس : « مساهمة فى نقد الاقتصاد السياسى » التصدير ، الأعمال المختارة ، نيويورك ، المجلد الاول ، ص ٣٥٦ .

(٩) ك . ماركس وف . انگلز : « الأيديولوجيا الألمانية » نيويورك ، ١٩٤٧ ، ص ٤١ .

ظهرت هذه التقسيمات بسرعة . ففي إنجلترا في ١٦٤٩ - ١٦٥٠ بعد ثورة المتزمتين التي قادها كرومويل التي قامت باستبعاد الملك شارل الاول وقف كرومويل بوحشية ضد « اليسار » ، ضد المستقلين الذين يعارضون التجار الأغنياء كما يعارضون ملاك الاراضي الارستقراطيين . كما غزا أيضا ايرلندا وجعل بهذا من الطبقة المتوسطة الانجليزية المنتصرة مستغلى ومستعمري الشعب الايرلندي . « ويظهر التاريخ الايرلندي الكارثة التي تحل بأمة عندما تخضع لأمة أخرى » (١٠) لقد حصلت الجمهورية الهولندية على اعتراف بها في عام ١٦٠٩ من فرنسا وإنجلترا وبعد ذلك من أسبانيا بالمثل بعد الهزيمة الاسبانية الكاملة عام ١٦٤٨ غير أن البورجوازيين الهولنديين هم أول من طوروا للفاية النظام الاستعماري لضمان سوق لمصنوعاتهم ولتهب الثروات الطبيعية . وهم يشبهون الانجليز ، ثم المستعمرين الأمريكين فيما بعد في أنهم كونوا ثروات من استغلال أفريقيا وتجارة العبيد . وقد دخل الهولنديون والانجليز الذين كانوا حلفاء بورجوازيين من قبل في حروب تجارية . واتسعت الهوة بين الأغنياء والفقراء ، « ومع مجيء عام ١٩٤٨ ازداد عبء العمل على الشعب فقرا وتعرضوا للاضطهاد الوحشي عن بقية شعوب أوروبا مجتمعة » (١١)

لقد ظهرت التقسيمات في داخل البروتستنتانية التي تعد جزءا من الأيديولوجيا التي حاربت بها البورجوازية السادة الاقطاعيين . وقد كتب تاووني Tawney عن الكالفنية البروتستنتانية : « أن الصفات الخالصة التي يتطلبها النجاح الاقتصادي - حسن التدبير والثبات والاعتدال والتوفير - أصبحت « الأساس ، على الأقل ، للفضائل المسيحية » (١٢) . غير أن الطوائف الشعبية والمعادية للملكية نشأت داخل البروتستنتانية وهي ما يجب أن تهاجمه الكلفينية باعتباره هرطقة . كما أن البروتستنتانية لم تقلع بسهولة عن توجيه سلاح العصور الوسطى القوي ضد الآراء المخالفة إلا وهو حرق «الساحرات» و « العرافات » و « عملاء الشيطان » المائلين .

والفنان يخدم الطبقة الثرية والحاكمة في المجتمع البورجوازي غير أنه بصفة عامة ليس واحدا منها . وهو معرض الى أن تستيقظ فيه حاسة

(١٠) ك . ماركس وف إنجلز : « رسائل مختارة : ١٨٤٦ - ١٨٩٥ »
نيويورك ، ١٩٣٦ ، ص ٢٦٤ .
(١١) ماركس : « رأس المال » المجلد الاول ، ص ٤١ .
(١٢) ر . ه . تاووني : « الدين ونشأة الرأسمالية » نيويورك ، ١٩٤٧ ،
صفحات ٩٩ - ١٠٠ .

النقد ضد هذه الطبقة ان لم يكن لسبب آخر سوى أن طريقته فى الحياة - الطريقة التى تشبه طريقة الصانع الفنى والتاجر الصغير - تجعله خاضعا للمعاملة السيئة من جانب السوق • والغالبية العظمى من الفنانين ترسم بإرادتها الآراء الكامنة فى حياة حمايتها ، ويحدث هذا أحيانا بطريقة تهكمية • غير أن هناك حفنة ضئيلة - بالمقارنة - تسير فى درب النقد هذا ، فيفضى بها الأمر الى الاستحواز العميق على الواقع بعيدا عن نظرة الحكام الاحادية الجانب • وعندما يحدث - كما فى نشأة المجتمع البورجوازي - للطبقة ذاتها التى تضع نفسها على رأس التقدم أن يحررها الشره واستغلال الآخرين وسلب حقوقهم ، فإن مثل هذه النظرة الناقدة تكون الباب الجيد المفتوح الذى يفضى الى الواقعية الاصيلة التى تظهر حركة المجتمع وتناقضاته • مثل هذه الواقعية النقدية هى جزء جوهرى للثقافة القومية • والقلة الضئيلة - بالمقارنة - التى لديها الشجاعة للسير فى هذا الدرب هى أولئك الذين يستطيعون أن يقدروا قيمة الادوات الواقعية التى وضعتها انجازات الفن السابقة فى أيديهم ويطوروها الى ما هو أحسن ، ويصبحون بهذا فنانين خالدين • وهم فى الغلب يفقدون حمايتهم ونصراتهم وهذا هو مبعث الاسطورة التى تقول ان الفن العظيم « لا يقدر اطلاقا فى زمانه » • وفى الفن الهولندى حدث تحول سريع الانتقال من التفاؤلية الفجة الى النظرة الناقدة ، أى حدث الانتقال من الفنان « الناجح » الى الفنان « الذى لا يلقى تقديرا » •

لقد حارب فرانز هالس Franz Hals (حوالى ١٥٨٠ - ١٦٦٦) مع الملبس المشاهير لندة • وتظهر لنا مجموعة لوحاته العظيمة للمهبطات العسكرية وضباط الميليشيا أن النواب الهولنديين يقودون بالفعل القتال من أجل الاستقلال • وقد التفت أيضا لتصوير الشعب وهناك لوحات عزيزة للأطفال الهولنديين فى أعماله • وقرب نهاية حياته ، وكان هو نفسه مقلسا ومعلما ، رسم أفراد الشعب الذين نسيهم النواب الاغنياء ، لقد رسم الفقراء والمسنين والمبوزين •

أما القمة التى تتوج قرنا من الفن فهى رامبرانت Rembrandt (١٦٠٦ - ١٦٦٩) الذى كتب عنه فرومنتين Fromentin إنه « عقل مملكتته هى مملكة الأفكار ولغته هى لغة الافكار » (١٣) وهو فنان ذو غنى

(١٣) ١ • فرومنتين : « أساتذة الماضى » لندن ، ١٩٤٨ ، ص ٢٣٣ •

هائل ، فتكاد أعماله تشمل كل نوع من الفن الهولندى فى زمانه ، ولوحته « الرقابة الليلية » هى صورة جماعية للميليشيا البورجوازية بأسلوب هائل . ومناظره الطبيعية - وخاصة فى لوحاته وأعماله الحفرية - بها احساس بالبساطة المتناهية والواقع المكتمل ومع ذلك فالشكل محكم ورائع وبه رؤية متسعة لا تأتى الا من فكر على غاية فى النضج ومن محبة للطبيعة . ولوحاته التى صور فيها الشخصيات تعطينا نكهة كاملة للحياة القومية بما فى ذلك الثراء والموظفون والمتقنون والاطباء والتلاميذ والاطفال وحوضى نائم وخادم تكنس وفلاحون وشحاذون .

وقد احترم رامبرانت زملاءه الفنانين واشترى أعمالهم ، وكان فى الواقع أحد هواة جمع التحف الحصريين . وعندما زجره زملاؤه من رجال الاعمال لرفعه السعر فى المزادات والصقوا به صفة الفخخة الكاذبة وأشادوا الى أنه كان يستطيع أن يساوم من أجل ثمن أدنى بكثير أجاب بأنه « يامل أن يرفع من قدر حرفته » . (١٤) ولم يكن الفن بالنسبة له - كما لم يكن بالنسبة لميخائيل انجلو - حرفة أو عملا .

وقد عرف فى بداية حياته الفنية كاستاذ بارع فى رسم صور الشخصيات ورسم قصص من الكتاب المقدس ، ثم أصبح واحدا من بين أغلى الفنانين أجرا فى هولندا . ولكن وسط صور الشخصيات والفن الدينى سرعان ما تنشأ المشكلات . أولا ما هو رسم الشخصية ؟ لقد رفع رامبرانت هذا السؤال والتناقض الذى به للذروة . لقد رسم صورا عديدة للشخصيات من الاغنياء ، ولما لم يكن فى المستطاع ابراز شعورهم بطافتهم وتقديرهم لذواتهم واختلافهم عن بقية البشر فى الوجوه والاجسام ، فيجب ابراز هذه الامور فى زيهم . وهذه الصور التى رسمها للشخصيات - والتى تكاد تسمى بـ « صور الشخصيات من خلال الازياء » مثل صورة مارتن داي وزوجته - هى أعمال رائعة . ولكن يبدو أن رامبرانت سأل نفسه اذا كان يريد أن يكون رساما للازياء أم رساما للشعب . ولكى يحقق المسألة الأخيرة كان عليه أن يلتفت للناس الذين لا يعيؤون كثيرا وكيف يعرضون وجهة نظرهم على العالم ، وللناس الذين تكشف صورهم القلق والام والتساؤل والشك وعلامات المعاناة . وهكذا نجده يرسم أيضا فى أوائل حياته صورا شخصية له ولأسرته مختلفة تماما فى المحتوى والشكل . وهناك صورة قديمة لوالدته مثلا وقد رسم حجرها بخط منحني بسيط وفيه

(١٤) ١ • ميشيل : « رامبرانت » لندن ، ١٩٠٣ ، ص ١٩٤ .

يستقر كتاب مرسوم عجيب ، ونجد الرأس من فوق يطل على منظرين ، والتكوين الحلو يطل من الانسان . وفى هذه الصور الأكثر صميمية تكون معالجة الوجه بطريقة مختلفة . وهو فى رسمه للأغنياء كان عليه أن يبرز الفردية فى شكل هذه الملامح التى تحدّد بقوة النواحي المتفردة من شكل الجبهة وعظام الوجنتين والعينين والذقن . غير أنه فى الصور الأكثر صميمية يقدم انسانا متحققا كاملا وفى الوقت نفسه يبرز الخصائص التى تربط الناس معا وتجعلهم قريبين بعضهم من بعض فيبسّط التفاصيل ويلقى بظلال عميقة على الجبهة والعينين وينغم الحطوط الخارجية ويستخدم الضوء والظل بطريقة عميقة أو يبرز الضوء من الظل ويعلى من شأن بعض تفاصيل الوجه والجسم ويعتم الأخرى ويبرز الانسانية المشتركة .

وبعداً من سنوات ١٦٤٠ تخلى رمبرانت عن رسم صور شخصيات البارزين فى المجتمع « فيما عدا أصدقاؤه الذين يرغبون فى أن يرسمهم كما يراهم . ولم يكن بضايقه أنه وهو يفعل هذا إنما يجعل دخله ينخفض تماما . وبدأ يتزايد التفاته للفقراء والمسنين و « النكرات » والناس المضطهدين . وهو بتنعيجه للناحية الفردية لم يحقق ضبابية بل حقق التصوير النفسى الفنى للشخصية وذلك بكشفه الغطاء عن الخطوط التى حفرتها الحياة القلقة فى الوجه وبدراسة أشكال القلق والشكوك والقوة والكفاح ضد البؤس والكشف عن أرق المشاعر وأدقها . ويظهر الناس أكثر غنى كائنات وأكثر عمومية مما يبتعث استجابة لدى جميع الآخرين الذين يتألمون والذين تناقضت أفراحهم لتذكّركم ما فقدوه .

ولا يعنى هذا أن نقول ان الحزن هو النغمة السائدة . فهو يرسم أيضا الضحك والفرحة والمحبة والفرح فى الحياة . لكنه قام - من خلال الثورة فى الفن - بخطوة جديدة فى اضفاء الطابع الانسانى على البشر . فهو يكشف عن الانسانية والطبيعة الواقعية ومن ثم يكشف عن المجال عند الفقراء والمستهزا بهم والنبوذين . ولقد أعلن للأغنياء أن الفقراء مثلهم وقد أثار هذا نفسه مسألة اجتماعية . اذا كان كل الناس اخوة فهل يمكن أن يترك انسان اخاه فى حالة مسغبة ؟ هل يمكن الانسان أن يبيع ويشترى انسانا زميلا ؟ ولقد تبدل الفن بعد رمبرانت ، فلما كان قد فتح العيون ذات مرة فانه يصبح من المستحيل رؤية الانسان بطريقة أخرى ويظل هو نفسه انسانا .

ولقد سار شوطا أبعد فى سنواته الاخيرة . فهناك الصور المتلاحقة التى رسمها لنفسه ، فحتى يمكنه أن يتعلم كيف يفهم الآخرين عليه أن

يجرب فهم نفسه • وهناك صور تصور الاردية بطريقة مضحكة عندما يجعل شحاذا عجوزا يرتدى ثوبا وعمامة فاخرين أو يصور عجوزا مضطربا وهو يلبس خوذة محارب براقية كما فى لوحته « العجوز والخوذة » وفى برلين يسمونها « أخ رمبرانت » فيقدم هنا تناقضا حادا مريرا بين الخوذة الذهبية التى تكشف عن الغنى والوجه المتفغن بالشقاء من تحتها وبين تفاهة الثوب والزى اللذين يجعلان بعض الناس يختلفون عن غيرهم ، كما يثير سؤالا ساخرا عن عظمة الحرب نفسها •

وفى المناظر الاولى التى رسمها لبعض قصص الكتاب المقدس نجد شيئا من روبنز فى قلقه الدرامى ، ولكنه - حتى فى هذه اللوحات- يتمتع للغاية فى تصوير خصائصها فهو منشغل من قبل بالمشكلة الاخلاقية ألا وهى الصراع بين الخيرين والاشرار كما أنه منشغل بسيكولوجية مرتكبي الشرور • ومن الأشياء النمطية على هذا دراسته لدليلة فى لوحته « زفاف شمشون » وفى لوحة يهوذا وهو يرجع الثلاثين قطعة الفضية • وفى هذه المناظر الدينية نجد أيضا تصورا رقيقا للشخصيات الواردة فى الكتاب المقدس لتبدو فى صورة أفراد الشعب الهولندى العادى • ولوحته « العائلة المقدسة » هى تصوير نمطى لأسرة عاملة ، حيث الام الشابة تهز مهد الطفل على حين ينظر الاب أو يقطع الخشب ، والملائكة المرسومة فى أعلى اللوحة هى التى تدل وحدها على أن هذا ليس كوخا هولنديا • ويظهر لنا فى لوحة « استراحة يوسف فى تبليهم » ما يكاد يكون شحاذين أو متجولين نائمين فى شوارع أمستردام • انه لا يريد أن يجعل من الكتاب المقدس كناية عن الحياة الهولندية ، ولكنه لما كان قنانا متدينا عميقا فقد رأى الكتاب المقدس على أنه « كتاب الفقراء المقدس » وقد تسلك هذا الشعور فى مئات من لوحاته ورسوماته وأعماله الحفرية التى تتناول الكتاب المقدس • وقد سميت المناظر التى رسمها رمبرانت للكتاب المقدس بـ « الكتاب المقدس البروتستنتى » غير أننا نجد هذه المناظر على هذا النحو وعلى نحو أكبر من هذا حيث توجد صراعات كامنة عميقة فى اللاهوت البروتستنتى • وتفكيره قريب من تفكير أستاذ اللاهوت الهولندى ذى النزعة الانسانية يعقوب أرمينيوس Jacobus Arminius (١٥٦٠ - ١٦٠٩) الذى حارب ضد الاعتقاد فى الساحرات وضد التعصب والتزمت الكلفيين •

ونحن نجد أن بعضا من أعظم المناظر الدينية التى رسمها رمبرانت هى أعماله الحفرية التى أبدعها عندما ابتعد عن الاغنياء من الحماة والنصراء

ومن هذه الاعمال « المسيح يعظ المرضى » و « هذا الانسان » و « ابراهيم واسماعيل » . وفى أعماله المتأخرة التى استمدها من الكتاب المقدس فى سنوات ١٦٥٠ وسنوات ١٦٦٠ نجد أن موضوعات مختلفة قد تسلكت الى هذه المناظر . فقد قل اهتمامه بالموضوع السابق « الخير ضد الشر » وهو تقابل بسيط يلائم الأيام الأولى من عهد الوحدة والكفاح الهولنديين لرفع علم الحرية ضد الغزو والطغيان . وهو الآن يرسم أعمالا حفرية عن البطارقة والناس ذوى المركز والسلطان مثل الملك بول والملك داود هامان وغيرهم . وهو يصورها على أنها شخصيات مأساوية ممزقة قلقلة للغاية متاملة ومفكرة ويبدو كما لو كان يفكر فى القادة الهولنديين أنفسهم الذين قادوا الكفاح من أجل حرية هولندا وهم الآن فى قبضة أولئك الذين أطلقوا يدهم للحركة والذين أصبحوا مستغلين ويشنون الحروب التجارية والاستعمارية . انه لا يراهم على أنهم أشرار ، بل يراهم على أنهم أناس حيارى تمزقهم الصراعات وهم فى قبضة القوى التى لا يفهمونها تماما ، ومبررات نفسه لم يجد أى حل عملي .

وهكذا أثار لمبررات فى حدود المسائل الخلقية نقدا اجتماعيا عميقا لعصره وقد واجهه بما فيه من تناقضات . انه وهو أعظم واقعيى القرن الذى صور حياة الامة وصور أرضها وأناسها من جميع الطبقات ، التفت أيضا الى الوسائل غير الواقعية والاساطير والرموز الدينية ليغرق فى المسائل التى لم يستطع أن يجيب عليها واقعيًا ، ولهذا لا يمكن عرضها فى معالجة واقعية . وهذه مسألة نمطية بالنسبة للفنانين الكبار الذين ساعدوا على تحطيم النظرة الاقطاعية ونشوء نظرة جديدة للوجود . انهم واقعيون نقديون لأن قادة التقدم ، أولئك الذين أطاحوا بالاقطاع « المحررين » الذين يمثلون « المجتمع كله » هم أنفسهم المستقلون وهم أنفسهم الذين يحركهم الشر . والفنانون لا يعرفون كيف يحلون هذه المسألة ، غير أنهم يثيرون المشكلة ويعطون للعصر وعيا بالنفس ويزنون الثقة فى صواب ما يفعله الزعماء وعليهم أن يلجؤا الى الطرق الرمزية كسلاح فى فنههم ، أما السلاح الآخر فهو التقدم العظيم فى الواقعية نفسها : تصوير العالم الواقعي كما هو والنفاذ الى قوانينه واضفاء الطابع الانساني عليه والكشف عن جماله . وكما كان الحال عند تيتيان أو ميخائيل أنجلو فكذلك الحال عند رمبرانت وأعظم أساتذة الفن الرمزي ليسوا هم الاخصائيين فى الاداة الفنية ولا أولئك الذين يتجنبون الواقع ، بل أولئك

الذين هم أيضا واقعيون عظام ، ويستخدمون الرمز كضرورة تاريخية تتطلبها الحدود القاصرة للعصر .

ورمبرانت هو أستاذ في استخدام الطلاء . أنه ليس هاويا من هواة الفن ، ولكنه بنفاذه في رؤية الطبيعة والواقع يشيد تناولا بارعا للمخط واللون يمثل عقله وعينه ويديه و «صوته» - ان جاز لنا القول - ومع ذلك يبعث فينا شعورا كاملا بالحياة الواقعية . ولا يوجد تناقض هنا الا في عقول « التجريدين » المحدثين الذين يزعمون أنهم « حرروا » « الأدوات » أو « خامات » الرسم بالتخلي عن الطبيعة مستخدمين اللون والمخط بالفعل بطريقة أكثر فجاجة عما فعل الأساتذة الواقعيون الكبار . ان رمبرانت في عصره ، قام على غرار آل جريكو وفيلاسكيز وروبنز بتفتيت اللون في يديه ثم ركب عناصره مرة أخرى . ويبدو لونه الغامق الممتاز كما لو كان سيختفي كلون ليذوب في الضوء مع وجود تدرجات لا نهائية لنفحة اللون . ويبدو اللون وهو يظهر الى حيز الوجود شكل ان رسم بما يلتقطه من الظلال . ولن يتمكن الا بالفحص الدقيق من أن نتبين بآية حرية وفهم للون يجب استخدامه لتحقيق هذا « الاختفاء » وبآية « فرقة موسيقية » قد خلق البقع واللمسات البسيطة للأحمر والذهبي والأزرق والبرتقالي ونجد لمسات رفيعة للفرشاة مع وجود خطوط لونية أكثف وإيقاعات لمسات الفرشاة نفسها التي تتحد لحلق هذه النفقات والحلقات المتألقة للضوء .

هو ينوع شكله تنوعه لموضوعاته وهو شكل رائع لا في خطوطه الخارجية الحادة بل في الجرم والطبيعة الحية للشخصيات الانسانية التي يكشف عنها وهي تبرز للحياة من وسط الظل ومن وسط الفراغ الذي يحيط بها . وهذه الشخصيات ينظر اليها دوما ما بعين تبحث عن أشد الاشياء النمطية دلالة على العنصر الانساني فيها وما يجعلها قريبة لقلب الانسانية كلها . لقد أثر وأثار عقل الانسانية شأن الفنانين الكبار القليلين في التاريخ ، وما تبرهن عليه عظمته هو أنه في الوقت الذي تكون فيه السيطرة والتحكم في أدوات الفن مسألة ضرورية نجد أنه عندما تنتهي هذه السيطرة وهذا التحكم تبدأ العظمة . ولا يمكن تعريف هذه العظمة الا بعقل الفنان وقوة وعمق وواقعية وشجاعة واستنارة فكره .

أما يعقوب فان رويسدايل Jacob Van Ruysdael (حوالي ١٦٢٨ - ١٦٨٢) فربما قد تأثر بأعمال رمبرانت الحفرية ، وهو يرسم أقرب ما يكون

مما يمكن تسميته بالمنظر الطبيعية « الكلاسيكية » . ان أعماله ليست أعمالا ميلودرامية بالمرة وهى تلائم العين ملامة تامة كما لو كانت قد رسمت نفسها . ومع ذلك نجد فيها رؤية عريضة ووحدة شكلية وهى تحتوى الارض والماء والسماء التى لا يمكن أن تأتى الا من دراسة عميقة للغاية للخطوط الخارجية للأرض وتدفق الماء ونمو الشجر واكتسائهم بالظلال من جراء الريح . وهكذا يستطيع أن ينتقى تلك العناصر التى تبدو أنها ستؤثر فى بعضها بالتبادل وتعلمنا أن الطبيعة لها قوانينها التى تحددها . ومع ذلك ، وقد عاش قرب نهاية القرن توجد رصانة غريبة فى فنه ، يوجد غياب أو بالاحرى تناول عرضى للناس وهذا يدل على أن الفنان البورجوازي قد اكتشف أنه على طرف نقيض مع القوى الحاكمة فى مجتمعه .

وقد وصلت هذه الرصانة وهذا الانفصال العقليان ذروتها عند جان فرمير Jan Vermeer (١٦٣٢ - ١٦٧٥) وهو يبدو فى الظاهر على أنه مجرد رسام هولندى ممتاز آخر . لقد أعطى البورجوازيين ما يريدونه : مناظر الحياة التى تبين بيوت الطبقة الوسطى الصاعدة والناس وهم يتسجدون وهم يتلقون درسا فى الموسيقى وهم يعدون ذهبهم والخدم مشغولون بأعمالهم . ولكن وراء هذه الطبيعة المظاهرة ، أثار بالنسبة لنفسه المشكلة المركبة الخاصة بتتبع أشد جوانب الواقع تعرضا للفناء كما يبدو للعين ، ومنظور الغرفة التى تقضى الى غرفة أخرى ، ونسيج القماش أو المعدن أو الخشب ، وأشد التدرجات تقلنا الخاصة بالضوء وهو يتدفق فى الغرفة ، وخلق « سطح » مرسوم تكون له أشد الأشكال المسطحة اكتمالا وتشابكا ومع ذلك يبدو فى العين له عمق وثلاثة أبعاد . وتسجحه وتفنه مشكلة أن يلتقط بالطلاء الانعكاس الباهت لشخص فى زجاج النافذة أو الشارع الخارجى كما يبدو من خلال نافذة بعض الواحها الزجاجية جلية والأخرى مضببة .

فإذا نحن تجاهلنا فى رسم مثل « المرأة النائمة » الموجود فى متحف متروبوليتان للفن فى نيويورك المنظر والنظرة البسيطة ونفذنا الى السطح الملون ، فسنجد أعظم عمل باعث على الدهشة ودال على الروعة الفنية ، سنرى البراعة التى تثير الحيرة للمربعات والمستطيلات المغلفة التى تخلفها الابواب والجدران والأشكال المختلفة للضوء وهو يسقط على الغرفة . ويبدو كما لو كان يريد أن يعطى للمجتمع فى موضوعه « حقه » ثم ينسحب فى بقية اللوحة الى حياة عقلية خاصة به . ولا نرى فى عمله الواقعية وهى تدوب فى الطبيعة فحسب ، بل ترى أيضا الطبيعة وهى

تخلق فوق حافة التجريد حيث نجد الانشغال بـ « الأشياء » أكثر من الانشغال بالناس وبآليات الرؤية أكثر مما تراه العين ويفهمه العقل . والمشكلات التي أثارها فرمير وحلها الخاصة بالأشكال الهندسية المغلقة التي يمكن أن يقسم فيها الفراغ المسطح هي تلك التي « اكتشفها » التجريديون في القرن العشرين من أمثال موندريان **Mondrian** غير أن فرمير يعالج هذه المشكلات باستاذية أيرع وبطريقة معقدة أكثر من المحدثين الذين « وهبوا » أنفسهم لها . والسبب في هذا أن فرمير ليس تجريديا ولا أحادي الجانب . وقد عاش فنه لأنه مغروس في العالم الواقعي الذي درسه بصيرة نافذة للغاية . والناس الذين رسمهم – بغض النظر عن الانفصال الذي صورهم به – هم بشر مكتملون لهم عمق نفسى ولهم جمال لا يمكن أن تلتقطه سوى عين إنسان يكن شعورا رقيقا للناس .

والهولنديون لا يكافئون فنانيهم بكرم . فهاles الذي كان يعيش في فقر منح معاشا صغيرا . ووجد ستين أنه يستطيع أن يعول أسرته بشكل أفضل لو أدار ماخورا عما لو رسم الماخور . وكف هو ييما عن الرسم وأصبح جابيا للضرائب . ورمبرانت أفلس . ومات ريوسدايل في تكية الفقراء . فالنقود عند البورجوازية هي أن تدر مزيدا من النقود . والاقتصاد الرأسمالى يقوم على انتاج السلع . « هنا يتخذ كل شيء شكل سلعة من السلع ويسود مبدأ البيع والشراء في كل مكان . هنا لا تستطيع أن تشتري أدوات الاستهلاك والمواد الغذائية فحسب ، بل تستطيع أن تشتري أيضا قوة عمل الناس ودمهم وضميرهم » (١٥) . غير أن التصوير والنحت هما سلعتان مشكوك فيهما . فهما يتطلبان مهارات معقدة دقيقة ، والناتج لا يمكن ضمان بيعها على الاطلاق .

ان عدم التكافؤ بين الفن والانتاج الرأسمالى يمكن تبينه اذا ثار السؤال عن قيمة الرسم . وفي السوق لاتعنى القيمة سوى القيمة المالية ، القيمة التبادلية . لكن ماهو الثمن الذى يمكن أن يحدد للعمل الفنى ؟ كيف يمكن قياسه ؟ ان قيمة العمل الفنى يمكن قياسها حقا بمقدار ما يبدل الناس ويثقفهم ومن ثم فان السؤال عن القيمة التى فى السوق للعمل الفنى يشبه السؤال – المستحيل الجواب عليه – عن قيمة الانسان أو الفيلسوف الذى يجعلنا نعرف الحياة بطريقة أكثر معقولة أو الاكتشاف العلمى الذى يغير الحياة لعدة أجيال تالية .

(١٥) ج . ستالين : « افوضوبة أم اشتراكية » موسكو ، ١٩٥١ ، ص ٥٥ .

ويجد الفنان الحى نفسه يتنافس مع الموتى ، فمع تطور الرأسمالية تكون آمن استثمارات هى التى تتعلق بأعمال الفنانين الموتى وهذا يعنى أن أرباح الفن لا يجنيها الفنانون ، بل بائعو الآثار الفنية . فالفنانون الموتى لا يستطيعون أن يدلوا بعبارات تسبب الاضطراب للقوى الحاكمة . زيادة على ذلك فإن التقدير الاجتماعى من جانب القوة المثقفة المتغيرة بالنسبة للعمل الفنى تكون فى صف الاعمال الماضية التى تعطى ثباتا وأمنا دون تغير بالنسبة للاستثمار . وحتى هذا ليس بمضمون ، فمع ازدياد سعر « الروائع القديمة » يزداد عدد الاعمال المزورة والامر كما قال أحد الدارسين بطريقة مرحة : « لقد رسم مبرانت ستمائة صورة منها ثلاثة آلاف فى الولايات المتحدة » .

ولقد غرت الإشادة بالاساتذة القدماء وأعمالهم ، لا بسبب قيمتهم التثقيفية بل بسبب ندرتهم وقيمتهم كسلعة ، من التربية الفنية . فنشأت « النزعة الأكاديمية » التى تهدف الى الحفاظ والاستمرار فى الانتاج وفق التراث الفنى العظيم . غير أنها تغذى فنا يحاكى فيه التلاميذ أسلوب الاساتذة القدماء بدل أن يتطلخوا الى الحياة الواقعية كما فعل الاساتذة القدماء . وأصبح هذا هو الفن المقبول رسميا .

وهكذا نشأ التناقض فى أن المشكلة الضاغطة على الفنان كانت هى تصوير حياة الأمة فقذف بالفنان الخالق الى حافة الحياة الاجتماعية . وهناك شكل آخر يتخذ هذا التناقض هو أنه لما كانت الاعمال الفنية تباع بملازمها سلعا كمالية أصبحت ملكيات خاصة . وكم يكون الامر غير ملائم اذا ما تساءلنا : ما الذى ستكون عليه دولة الادب والموسيقا اذا بيعت الروايات والسمفونيات والابورات مخطوطة واحدة لتصبح فى حيازة شخص واحد اشتراها ؟ واليوم فى الولايات المتحدة ، تسببت نزوة لأحد المليونيرات الأمريكيتين فى أن يحتفظ لديه بمجموعة من أعظم المجموعات العالمية عن الفن فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين وحرمت الجميع من رؤيتها فيما عدا حفنة مختارة ، هذه المجموعة هى مجموعة مؤسسة بارنز فى ميريون فى ولاية بنسلفانيا .

وهذا التيار يلقى مواجهة الى حد ما بعد نشوء الفن الحفرى الشعبى

وهكذا نجد أعظم فنان صور الحياة القومية الانجليزية ، الفنان الساخر
ويليم هوجارث William Hogarth (١٦٦٧ - ١٧٤٦) الذى أبدع معظم
أعماله على شكل أعمال حفرية باعها على أنها نقوش . كما رسم الفن الذى
يريد به بانمو الآثار وإن كان قد وجد نفسه فى صراع دائم مع الأكاديميين
وحلفائهم .

وأعمق تناقض بالنسبة للفن فى ظل الرأسمالية هو أنه لما كانت
الطبقة الحاكمة تدعم قوتها فقد أصبحت تعارض فى تطور فن قومي حقيقي
وتطوير الواقعية والتمحيص الناقد للحياة الاجتماعية واثارة الفن لمعارك
الأفكار .

ففى فرنسا رسم نيقولاوس بوزان Nicholas Poussin (١٥٩٤ - ١٦٦٥) مناظر من التاريخ والاساطير الاغريقية والرومانية كما
لو كانت تمثل على خشبة المسرح بحركات جامدة وتجمعات آلية جمالية .
ويعكس الشكل الذى اتخذه فى فنه ابتعادا من جانبه عن الحياة الثقافية
مع كل خط وشكل جسم وحركة تحولت الى تصميم مسطح معقد للأجزاء
المغلقة على نفسها بل لقد تبلورت الفراغات بين الاشكال الى نماذج هندسية
وقد تبنى هذا الأسلوب وتعاطف معه البلاط الفرنسى باعتباره كلاسيكية ،
رسمية ، وتحولت الاساطير القديمة الى حياة حالة للاستقرار حيث توقف
الزمن ولم يعد هناك سواد من الشعب يثير الاضطراب . وقد انحط هذا
فى القرن الثامن عشر حتى وصل الى فن « الروكوكو » rococo
وفيه - على حد تعبير والتر فريدلاندر - « لقد رسمت العفة والفضائل
المتعلقة بها بصور نصف عارية وأردية ملتصقة بالجسم على غرار القداماء » (١٦)
وقد رسم فرنسيس بوشر Francis Bucher (١٧٠٢ - ٧٠) حوريات
وربات جميلات بناء على طلب مدام دي بومبادور « لا يقاط عواطف الملك انطلاقا
من باعث الايحاءات الجنسية » (١٧) وقد انعكس نقد الطبقة الوسطى لبقايا
الاقطاع فى لوحات جان - بابتيست شاردان Jean-Baptiste Chardin (١٧٧٩ - ١٦٩٩)
الذى يفضل أن يرسم لوحات عن الطبيعة الصامتة
المكونة من المواد الغذائية وأواني المطبخ - التى كانت على الاقل واقعية -

(١٦) ب . فريدلاندر : « ديفيد الى ديلاكروا » كامبردج ، نيويورك ، ١٩٤٨ ،

ص ٧٩ .

(١٧) ل و ج دى جوتكور : « سامو القرن الثامن عشر اتونسوم » نيويورك ،

١٩٤٨ ، ص ٧٩ .

على الجنيات والابطال الاسطورية • كما رسم أيضا الناس وهم متوجهون الى أعمالهم اليومية برقة متناهية • ونظرته للحياة الواقعية بطريقة عقلية هي التي ألهمته ابداع الأشكال المعاصرة القوية •

ومع نهاية القرن الثامن عشر تفجرت قبلة الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ التي قهرت فيها البورجوازية قوة الدولة أولا استنادا الى موجة الثورات التي قام بها الفلاحون والشعب العامل ثم استدارت ضد اليسار لتصبح أساس ديمقراطية نابليون وامبراطوريته • والآن يزغت القومية البورجوازية المتفجرة الملتهبة كتيار ثقافي قوى ومدمر في القرن •

ان القومية البورجوازية هي وجهة نظر الامة من قبل التجار وأصحاب البنوك والرأسماليين الذين يطلقون صيحة أن مصالحهم هي المصالح القومية والذين يبحثون دوما عن أراض وأسواق جديدة ويجعلون السكان يسرون وراء منافساتهم وحروبهم التجارية التوسعية • والقومية البورجوازية تعبر عن عدائها واحتقارها للأمة « الأجنبية » الأخرى • وهي تسحق أو تضطهد الأقليات القومية داخل حدودها وتنمى نظريات القومية المتعصبة الضيقة الأفق Chauvinism والعنصرية • نرى هذا في تاليه نابليون في مطلع القرن التاسع عشر والمؤامرة العسكرية التي دبرت للضابط دريفوس في القضية المشهورة باسمه في نهاية القرن التاسع عشر • ونرى هذا في انجلترا في الشعور الجنوني المعادي لفرنسا في بداية القرن وترتبط به صرخة « اليعقوبية » Jacobinism التي تلقى في وجه كل من يتحدث عن تماسك الشعب العامل أو الجنود العائدين من الحرب وهي صيحة لم تتوقف عن القتل والشنق ، واضطهاد الكتاب الذين يمثلون زهرة الامة الانجليزية مثل بيرون وشيل وكيتس وهازلت ، ونرى هذا أيضا في استعمار ونهب ايرلندا والهند • ونرى هذا كذلك في الولايات المتحدة في الاعمال الوحشية وتبرير العبودية وإبادة الهنود والهجوم العنيف على الشعب المكسيكي عام ١٤٨٨ • والاضطهاد الاقتصادي والثقافي للشعب النجى بعد الحرب الأهلية • ونرى هذا في أعمال الإبادة وأعمال العنف العنصرية التي حاقت بجماهير الشعب في أيرلندا وبولندا وإيطاليا وليتوانيا والمكسيك والصين والسلاف واسكندينايا الذين كلفوا ببناء الطرق وجمع المحاصيل والعمل في المصانع والورش ، ولكن يجب أن يقال لهم انهم لا يمتون الى الامة •

كذلك نشأت في القرن التاسع عشر « الحركات القومية » في أوروبا بين الناس الذين لهم أرض ولغة وحياة اقتصادية وثقافة مشتركة مثل

الاطاليين والبولنديين والتشييك والصربيين والمجريين والاييرلنديين ممن تضطهدهم وتستعمرهم دول أخرى ويسعون للاستقلال . وتختلف هذه الحركات الواحدة عن الاخرى حسب الظروف التاريخية ، كما تختلف فى الاشكال الثقافية التى تتخذها . وهم فى الفن يحاولون - على العموم - أن يستعيدوا شيئاً من الوحدة بين الفلاحين والبورجوازيين تلك الوحدة التى بدأتها الثقافات القومية الكبيرة المبكرة . وتلقى هذه الحركات احتقارا من جانب النقاد الاكاديميين فى الدول « المتقدمة » على أساس أن هذه الحركات « اقليمية » وليست « عالمية » .

على أن أهم شيء فى فن الدول المستقلة و « المتقدمة » هو أنه حتى هنا ، وصل تصوير الحياة القومية فى الفن الى مستوى جديد بالرغم من أنه جلب على نفسه عدااء عالم الفن الرسمى . فقد أصبح الفن ينقد قوى التضخم والاستغلال والانانية داخل الأمة نفسها بصرف النظر عن الوضع القيادى الذى تحتله هذه القوى فى المجتمع والحكومة . لقد اكتشف هذا الفن الحياة الواقعية والتفكير الواقعى لغالبية الشعب والجماهير التى يبنى عليها الامة والتي هى دم حياتها . وهذا الفن يعبر عن صداقته للشعوب الأخرى المنطلقة للحرية والتقدم . كما أن هذا الفن باحتضانه للحياة الواقعية للشعب العامل فى الارض والمصنع انما يوسع من آفاق الواقعية ، وهو بتعبيره عن القربى والاخاء الانسانيين ، انما يخلق غزوات جديدة للجمال . ومثل هذا الفن يشاهد فى انجلترا فى المناظر الطبيعية التى رسمها كونستابل Constable والاعمال الروائية الاولى لثاكرى وروايات ديكنز وجورج اليوت . ويشاهد فى روسيا عند كتاب مثل بوشكين وجوجول وتولستو وجوركى وموسيقين مثل جليнка وموسورجسكى .

وقد ظهر مثل هذا الفن الذى يعكس الحياة القومية والذى ألهمته حرب الاستقلال فى الولايات المتحدة فيما أسماه أوليفر لاركين Oliver Larkin « العصر الذهبى لرسم الشخصيات الامريكية » (١٨) فأعمال جـون سينجلتون كوبلاى John Singleton Copley ١٧٣٠ - ١٨١٥ ، وجلبرت ستيوارت Gibert Stuart (١٧٥٥ - ١٨٢٨) وجون ترمبل John Trumbull (١٧٥٦ - ١٨٤٣) وشالس ويلسون بيل Charles William Peale (١٧٤١ - ١٨٢٧) هى فى الأساس انطلاقة للرسم الانجليزى عند رينولدز وجينسبورو ورومنى . ولكن لايزال هناك

(١٨) أ و . لاركين : « الفن والحياة الامريكية » نيويورك ، ١٩٤٩ ، ص ١٢٧ .

شيء جديد هو عرض زعماء المقاتلين من أجل الاستقلال وهم يرتدون ملابس بسيطة ولهم روح ديمقراطية كما في لوحة كوبلاي « واطسن وكلب البحر » التي تظهر رجال البحر العاديين في اطار قوى وبطولى . ومما يجدر التنويه به بصفة خاصة الرسم الجميل للبحار الزنجي مع نشأة الاتجار في العبيد وصناعة الأقطان ، وكان تناول الزنجي بصدق ونالة محرما بمقتضى قانون غير مكتوب وظل الوضع هكذا جيلا كاملا .

وتتبدى الروح الديمقراطية الحقة للامة في كتابات نصراء الغناء الاسترقاق المضطهدين عند فريدريك دوجلاس وامرسون وثورو وهويتير وفي روايات هاريت بيتشر ستوو والروايات العديدة المنسية التي تهاجم العبودية التي تصور الشعب الزنجي . بانسانيته بدل أن تصوره بطريقة ساخرة . وتتبدى هذه الروح في شعر والت ويتمان بمحبتته للأرض ، وصوره الواقعية الغنية المليئة بحياة الشعب العامل وكراهيته للاضطهاد وشعور الرفاقية للشعوب في جميع أنحاء العالم . وتتبدى أيضا عند مارك توين والرسم جورج كالب بنجام George Calb Benham (١٨١١ - ١٨٧٧) الذي يمكن أن يسمى مارهتوين الرسم . لقد حارب ضد العبودية وبث الموضوعات السياسية في الرسم . والتقط على قماش لوحاته حياة سكان الحدود والتجارة وما يدور أثناء الانتخابات في المدن ، وهو يرسم صورا دافئة من القلب للشعب المتآزر في الحياة الاجتماعية .

وفي كل بلد في القرن التاسع عشر نجد أن محك عظمة الفنان الفرد والكيان الفني يصبح التصوير الواقعي للحياة القومية . ويظهر هذا أوضح ما يكون في الرسم في فرنسا حيث كان للفن دون أى مكان آخر منزلة كانت أرضا لمعركة شعبية كبرى من الأفكار .

الفصل السابع

التمرد والتمرد الزائف

بوسعنا أن نجتمع جميع خصائص الثورة الفرنسية التي هبت عام ١٧٨٩ وهزت العالم تحت هذه الحقيقة وهي : أن التعبير الأول عن روحها في الرسم قد ظهر في أعمال الفنان الأسباني جويا Goya تماما كما ظهر التعبير الموسيقي الأول عنها في أعمال الموسيقي الألماني بيتهوفن Bethoven

أما الفنان الفرنسي البارز الذي عبر عن الثورة فهو جاك لوى ديفيد Jacques Louis David (١٧٤٨ - ١٨٢٥) وفي الفقرة التالية التي كتبها كارل ماركس عن الثورة نلتقي بوصف كامل لأعمال هذا الفنان :

لقد ألقى تراث جميع الأجيال الغابرة ثقله أشبه بالكابوس على ذهن الأحياء . وعندما كان يلوح أنهم مشغولون باضفاء الطابع الثوري على أنفسهم وعلى الأشياء ويخلق شيء لم يكن له وجود بعد في أمثال تلك الفترات من الأزمة الثورية ، فإنهم كانوا يلجؤون وكلهم قلق الى استحضار أرواح الماضي لتكون في خدمة مقاصدهم وكانوا يستعيرون منها الأسماء وصيحات المعارك والعادات وذلك حتى يستطيعوا أن يقدموا الرؤية الجديدة لتاريخ العالم في هذا الرداء التيكري الذي اكتسى بعظمة القدم وبهذه اللغة المستعارة . وهكذا .. نجد الثورة من ١٧٤٩ الى ١٨١٤ ترتدى زي الجمهورية الرومانية تارة وزي الامبراطورية الرومانية تارة أخرى ... وعندما يكون التكوين الاجتماعي الجديد قد تأسس ، يختفي عمالقة ما قبل الطوفان ويختفي معهم العهد الروماني القديم الذي بعث حيا - أي جميع البروتوسات والجراكوسات والبوبليكولات(*) والخطباء وأعضاء مجالس

(*) البروتوسات نسبة الى بروتوس القائد الروماني الذي تولى عام ٤٣ وكان حاكم مدينة جول وقد اشترك في مؤامرة ضد القيصر وكان أحد الذين اغتالوه . والجراكوسات نسبة الى أسرة جراكوس الرومانية ، والبوبليكولات نسبة الى ببلويس فاليريوس ومروسياسي روماني وزميل بروتوس ويقال انه مؤسس الجمهورية : الرومانية (المترجم)

الشيوع والقيصر نفسه • والمجتمع البورجوازي في واقعيته الرشيدة يكون قد ولد سراحه والسنة حاله الحقيقيين » (١) •

وهكذا بدأ ديفيد قبل الثورة يقلب الكلاسية التي تدعمها وتغذيها الارستقراطية • فبدلاً من أن يرسم الجنيات والأشخاص الخرافيين رسم مناظر من الجمهورية الرومانية فخلق - على حد تعبير فريد لاندر Friedlander « الكلاسية الثورية الحقيقية » (٢) ثم ألقت الى « الواقع فلم يصور الصور الكلاسية » بل صور الأعمال الواقعية والكلاسية التذكارية مثل صورة « جيرارد وأسرته » و « موت مارك » الذي يشبه نصباً مقاماً على مقبرة بطل شهيد •

والشيء الذي ينقص من عظمة ديفيد الكاملة ليس افتقاره الى براعة الرسم ، بل يرجع الامر الى افراطه في عدم نقد البرجوازية • فبسبب إعجابه بزعماء الطبقة الوسطى ثم إعجابه بنابليون افتقد الاحتكاك بجمهير الشعب الفرنسي • ولم يتمكن في هذه الفترة التاريخية عندما كانت الامة كلها في حالة حركة عنيفة من أن ينفذ بعمق في سريرة الحياة القومية • فنفتقد في فنه وجه وطبيعة الطبقة الفلاحية والشعب المسامل وروح المارسييليز وبطولة الشعب العادي في المدن والريف الذين ردوا الجيوش الغازية التي يقودها المهاجرون وزعماء الاقطاع في اوروبا على أعقابها •

ويمكن أن يقال عن فرنسيسكو جويا يى لوسيانتنس Francisco Goya y Lucientes (١٧٤٦ - ١٨٢٨) - بشكل لا يمكن أن يقال على أى فنّان آخر في عصره - أن فنه يجسد حياة الامة من أعلى قمته الى أخمص قدمها • لقد قرأ جويا الذي ولد فقيراً والذي ثقّف نفسه بنفسه الى حد كبير أعمال الانسكلوبيديين الفرنسيين والفلاسفة النقديين من أمثال روسو Rousseau وفولتير Voltaire وكانت أعمالهم كتباً تحرم قراءتها محاكم التفتيش في اسبانيا ولكنها وجدت في مكتبته ولقد كان هو نفسه مثقفاً كبيراً قضى على كل «كوابيس» التقاليد الماضية • ولقد وجه فنه ليعكس بطريقة مباشرة التاريخ لزمانه وهكذا ابرز مستوى جديداً من الواقعية فغير بالمثل من شكل الفن فنجد في فنه الاحداث الجسماء في عصره التي هزت الامة وقد أبرزها في اطار المشكلات الانسانية

(١) ك . ماركس : « الثامن عشر من برميلويس نابليون » المختارات ، المجلد الثاني ، نيويورك ، ١٩٢٣ ، ص ٣١٥ ، ٣١٦ .

(٢) و ، فريدلاندر : « من ديفيد الى ديكلادور » كامبردج ، ماس ، ١٩٥٢ ، ص ٨

والاخلاقية والسياسية التي أثارها وظهرت جميع طبقات المجتمع الإسباني في طبيعتها الحقيقية .

ولقد تم انجاز الاعمال من الناحية العملية بعد أن وصل جويا إلى سن الخمسين . فحتى عام ١٨٩٥ عندما كان مدير قسم التصوير في الأكاديمية كان منه بالاحرى هادئا ويتبع انموذج «التكوين السليم» الموجود في أواخر القرن الثامن عشر بالرغم من أننا نجد فيه اهتماما انفعاليا بحياة القرية وتعاطفا مع الفقراء والمعذبين . وكانت مثل هذه الافكار تلقى قبولا لدى الدوائر الحاكمة في أسبانيا وهي أفكار كانت تعى في بطن مشكلة التخلف الاقتصادي في البلاد . لقد أصبح جويا الصديق المقرب للمصلحين والمثقفين البارزين في الحياة الإسبانية من أمثال النوزير جوفيلانوس (٣) Jovellanos وبدأ يرسم صورا لشخصيات البلاط التي تعد كسفا واضحا للغباء الذي يرتدى الثياب الملكية ولا يفسر تقبل هذه اللوحات الا الزهو والاختيال اللذان بلا عين ناقدة لدى الملكة والملك نفسيهما .

ولم يعد بعد هذه الفترة الاولى من حياته يهتم بـ « الشكل الحض» أو «التكوين السليم» أو التكنيك بوسائله المختلفة الذي يعد أحد الأسباب التي جعلت منه أستاذا عظيما في الشكل الفني . وقد أعلن في سلسلته العظيمة « أهواء » التي نشرها عام ١٧٩٩ - أعلنها صراحة - أنه ينقل فنه إلى عوالم كانت مقصورة على الأدب . «الفنان وقد اقتنع بأن نقد الأخطاء والرتائل - بالرغم من أنها في الأساس وظيفة البلاغة والشعر - يمكن أن يصلح كمادة موضوع للرسم ، فانه يختار من أشكال التهور والجنون الشائعة في المجتمع كله ومن أشكال الضيم والتدليس التي تميزها العادة أو الجهل والمصلحة العناصر التي تبدو أنها أكثر صلاحية للسخرية منها وإبرازها كصور » (٤)

وهذه المجموعة من أعمال النحت قوية للغاية وبها شيء من الصفات «الأدبية» في بعضها وبها وفرة من التفاصيل التي يجب أن تقرأ بعناية وهذا على عكس أسلوبه الاجملي والاكثر تركيزا في أعماله الحفرية المتأخرة . غير أنها روائع من نوع جديد في الفن . وبعض هذه الاعمال

(٣) ج . لوبيز - داي : « أهواء جويا » برينستون ، نيوجرس ، الجزء الاول صفحات ١١ - ١٤ .

(٤) د . د . كليبنجنر : « جويا والتراث الديمقراطي » لندن ، ١٩٤٨ ،

تصاویر واقعية للحياة الاسبانية • وغالبيتها أشياء خيالية رمزية قائمة على الحكم والأمثال الشعبية وهي أفكار عفوية يرددها الشعب وقد شرحها في تعليقه المكتوب عن كل قطعة •

وصفة الكوابيس في بعض هذه الاشكال الخيالية بالنسبة للساحرات والشياطين قد دفعت السوريين الى اعتبارها تبريرا لـ « أساطيرهم الخالدة » و « رموز أحلامهم » • غير أن فن جويا على تقيض الفن السوريالي الذي يقبل الكوابيس ورموز الأحلام واللاعقلانية كواقع أساسي • ومفتاح فهم المجموعة قائم في إحدى اللوحات كان المقصود بها أساسا أن تكون بدء المجموعة واسمها « هجعة العقل تنتج المسوخ » فهي تبين الفنان نائما بينما يوم الكوابيس والحفايش والمسوخ – الساحرات تتعقد حوله •

وهدف جويا هو طرد هذه المسوخ • وهو بتصويره لأشكال الرعب انما يصور الاعتقاد في السحر والحرافات التي كانت تلوح له وهي تحطم الشعب العام وتحيط بجميع طبقات المجتمع • فقد أظهر جويا بجلاد الشعب العام وهو يكافح في ظل الأتقال المرعبة التي حطت على ظهره وترعب الهواجس الفارغة • وواصل جويا عرضه لأشكال خداع الحب والحياة الأسرية بين الطبقتين الوسطى والعليا وهو يبين على حد تعبير كلينجندر Klingender موضوع الحب وقد أفسدته وأضفت عليه طابعا وحشيا قوانين المجتمع الانتهاكية .لتي تحول كل شيء مقدس الى سلعة في السوق» (٥) ومضى يهاجم تكوين المجتمع الاسباني الحاكم فيظهر بومة على كرسى القاضى وحمارا كطبيب يمسك بمعصم مريض ومحاكم التفتيش التي تضغ أقبالا على آذان الناس وتغمى عيونهم • وقد صور في لوحاته في الفترة نفسها – « مستشفى الأمراض العقلية » و «عوكب الجلادين» و «حكم محكمة التفتيش» – صور بطريقة واقعية الحياة الواقعة التي تصور منها أشكال الرعب • وقد تم سحب الكتاب الذي نشر فيه مجموعة أعماله « أهواء » بالقوة بعد أيام قليلة من نشره ولم يسمح ببيعه للناس الا بعد أن حلت فترة تحرر قصيرة في ١٨٠٦-٧

• وفي هذه النقطة لا يزال جويا مربيا عقليا يؤمن بأن «العقل» المجرد كاف للقضاء على « الجهل » والتوصل الى ظهور مجتمع عاقل وأخلاقي • وقد علمته الأحداث التالية أن التقدم والتعلم مشكلتان أكثر تعقيدا • غير أنه لم يفقد إيمانه بالعقل والمعرفة ضد اللاعقلانية والجهل • وقد كتب كلينجندر :

(٥) المصدر نفسه : ص ٨٧ •

«لقد ظل العقل والخيال فى حالة حرب لا تنقطع فى عقل جويا .
وابتداء من التخطيطات الأولية لمجموعة (أهواء) الى آخر لمسة فرشاة له
يعد كل عمل من أعماله نتاج هذا الصراع . وفى زمن الرجعية العنيفة،
عندما كان نور العقل يناضل عبثا للنفاذ من ظلام الوضع الموثس ظاهريا
فان المسوخ الحىالية التى تتولد من ضعف العقل تهاجم العقل بجنون
لا يمكن افساده الا بجهد فائق . وتقوم عظمة جويا فى أنه لم يسمح
اطلاقا للجنون أن ينتصر عليه وحتى فى أشد كوابيس حياته
المتأخرة المرعبة ظل يحتفظ بسيطرته على مخلوقات تخيله . فهو لم يفقد
اطلاقا حتى فى أشد حالاته ياسا ايمانه بالانتصار الكامل للحرية » (٦) .

يمثل الشكل الحىالى فى فن جويا ما لايسبر غوره وما لا يعرف .
ويمثل الفن الواقعى ما هو مفهوم وضوء العقل الواعى وقوانين حركة
الحياة الواقعية بعد معرفتها والسيطرة عليها . وعلى الصراع فى فنه ان
يحول الخيال الى الواقعية وما لا يسبر غوره الى ما يمكن سبر غوره والجهل
الى المعرفة والكابوس الى يقظة المخاوف المتجسدة التى تحتل العقل وتنام
فيه وتمشى الى فهم جلي للصراعات فى الحياة الواقعية التى تبعث هذه
المخاوف .

وقد رسم جويا خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر عددا من
أعظم الصور التى رسمها للشخصيات بعضها ناقدة كما فى حالة محكمة
الشخصيات والبعض الآخر يمتلئ بالركة وجميعها تعتنى بالحياة المليئة
بالحيوية . غير أن أحداث ١٨٠٨ - ١٨٠٩ تشكل بداية فترة جديدة
فى فنه . فقد أرسل نابليون جيوشه الى أسبانيا ونصب أخاه على عرشها
وقد استسلم الملك ومعظم رجال الطبقة الارستقراطية بسهولة . وقد
ثار الشعب ضد الغزاة وقد صور جويا هذا فى عملين عظيمين هما «الثانى
من مايو » و «الثالث من مايو» العمل الاول يبين الثورة فى المدينة
والثانى يصور قيام القوات الفرنسية باعدام المتمردين . وهو يتناول
الآن مجموعات الناس وهو يبين خصائص كل مجموعة والتعارض بين
الطبقات نفسها بتركيز لا مثيل له للسلوك والتصوير الحى لجريمة الناس
فى علاقاتهم ببعض التى يصدر منها الشكل الكلى للعمل الفنى . ويتحدد
كل فرد بصداقة متناهية وهو فى الوقت نفسه يشارك فى العمل الجمعى
وكل حركة وخط للجسم ينطقان بقوة .

(٦) المصدر نفسه : صفحات ١٠١ - ١٠٢ .

ويمكن تبين الشكل نفسه في مجموعة أعماله التي جاءت بعد «كوارث الحرب» التي تصور تمرد الشعب العام الأسباني في جميع أنحاء البلاد وهم يدافعون عن بيوتهم وعائلاتهم وأراضيهم ويتم هذا الدفاع في الأغلب بالإيدي المجردة ضد الحراب. وهي تصور أيضا المجاعة المرعبة في مدريد. وبقعة الضوء مركزة على الإنسان . وكل شيء غير جوهري بالنسبة للموضوع الدرامي قد محى . وكل خط من خطوط الاجسام يولد شكلا يوجد بينها في وحدة درامية أخاذه . وهي مشاققة مماثلة – ولكن في الرسم والحفر – للتحويل الذي كان يقوم به معاصر جويا ، بيتهوفن ، في النمسا في الفترة من ١٨٠٤ إلى ١٨١٤ في السيمفونية وشكل السوناتا . وبعض المعلقين المفرمين دائما بالبرهنة على أن كل فنان هو انسان رجعي أو على الأقل «مبتعد» وغير مشارك» يندفعون فيشيرون الى أن جوياء يظهر في صور الحسب هذه «الوحشية عند كل من الطرفين» ولكن الناس لا يريدون شيئا أكثر من الواقعية ، وعندما شارك جويا الشعب في كراهيته للغزاة تمكن من تصوير هذه الأحداث بطبيعة واقعية للغاية والانجاز الجديد العظيم في هذه الأعمال هو أن الشعب استطاع من خلال الفنان الذي انفتحت عيونه أن يفرض حياته وطبيعته الحقيقية في الفن وبدأ المدافعون عن الأمة بطريقة قوية كقوة محرقة في التاريخ لم تظهر من قبل اطلاقا تماما كما فعل تولستوى فيما بعد عندما أظهر الطبقة الفلاحية الروسية عام ١٨١٢ في « الحرب والسلام » . والشعب العام وحده في أسبانيا هو الذي أظهر جويا في ضوء بطولي في هذه الأعمال . ولما كان الشعب قد توجه للهجوم بأشد الطرق وحشية فانه يقاتل بكل وسيلة يستطيعها .

وكانت المقاومة وحرب العصابات التي لا تنقطع التي شنها الشعب هما اللذان سحقا الجيش الفرنسي وتمكن من النصر النهائي على الفرنسيين بقيادة ويلنجتون الذي هبط في أسبانيا بالقوات الانجليزية . ولقد ظل جويا لفترة قصيرة في مدريد تحت حكم الفرنسيين ثم هرب الى المخطوط الانجليزية . وكانت الفترة التالية – على أية حال – من أشد الفترات امتلاء بالخيانة المرعبة . ولقد تولد من خلال المقاومة مطلب لوضع دستور ديمقراطي وقد وضع مثل هذا الدستور في عام ١٨١٢ جماعة من مشرعي الطبقة الوسطى الأحرار في كادز . وكان الدستور في الفترة من ١٨١٢ إلى ١٨١٤ له وجود من الناحية النظرية . غير أن الملك فرديناند السابع وويلنجتون المحافظ لم تكن لهما مصلحة في الدستور الليبرالي وقد تمكن الملك بمساعدة الأشراف والكنيسة الأسبانية التي شنت حملة

ضد الهرطقة بين جزء من الطبقة الفلاحية ضد « الحاد » الليبرالية من تقويض الدستور ، وأعقبت هذا فترة مرعبة من الرجعية . ثم نفذ الدستور بين ١٨٢٠ و ١٨٢٣ مرة أخرى ولكن لكي يبطل وفي هذه المرة تم هذا على أيدي جيوش الحلف المقدس الذي حاول هزيمة نابليون بأن يسحق الحركات الديمقراطية في جميع أنحاء أوروبا .

وبعد عام ١٨٠٨ لم يعد جويا رساما جماهيريا ، فالفنان لكي يكون فنانا « رسميا » أو فنانا للبلاط يعنى أن يخدم هذه القوى الرجعية . وقد واصل جويا الرسم كما في «الثاني من مايو» ، «الثالث من مايو» والتساوير التي وضعها على جدران كوخه . وأنتج مجموعة أخرى من الأعمال الحفرية جاءت بعد « كوارث الحرب » فأنتج « الأمثال » و « قتال الثور » وأنتج مئات اللوحات . وقد تحدث في هذه الأعمال جميعا الى الناس الذين لا يستطيع أن يصل اليهم من الناحية الواقعية . وتكشف بعض اللوحات عن الشكوك التي امتلأ بها عقله فأظهر اله الزراعة وهو يلثم أولاده كما أظهر رجلين لا أرجل لهما وهما يتضاربان بالهراوات . ومن المفهوم أنه يشعر بأن الشعب الاسباني كان يدمر بعضه بعضا . غير أن مجموعة «كوارث الحرب» تنتهى باضافتين متأخرتين الأولى تظهر «الحقيقة» مدفونة بينما الناس الذين حولها في أردية كنسية يحدقون فيها ، وتظهر الثانية (الحقيقة) وهي تنهض من جديد فتثير ذعرهم . وهو في مجموعة(قتال الثور) يتناول الرياضة التي كانت تمارس كلعبة لتسليية الارستقراطيين قد أصبحت وسيلة يستطيع الناس من خلالها أن يكسبوا بعض المال والعظمة وذلك بفنية أعمق ومخاطرة أكبر بالنسبة لحياتهم . وإن مجموعة (قتال الثور) هي خيال يشبه جويا يوجد في الحياة الواقعية ، أنها أمل وهمي للهرب من تعاسة حياة البؤس المدمرة والاضطهاد الطبقي وهذا الأمل يعطى عظمة ومالا قليلين غير أنه في النهاية يسلبهم الحياة نفسها . وقد حقق الشكل الذي اتخذ جويا في هذه الاعمال تبسيطا أكثر وتركيزا دراميا أعمق . وقد أمضى سنواته الأخيرة بعد عام ١٨٢٤ في منفى فرضه على نفسه وهو يرسم صورا رائعة لرفاقه الاسبان في المنفى .

وأندريه مارلو أنموذج للكتاب الذين شوهوا جويا حتى يتلامح مع ما ينادون به من عزلة أبدية وعقم ويأس ففن جويا في رأيه يبرهن على أن الفن جميعه يجب أن يقيم علاقة مع الدم والسر والموت ، فالتصوير عند جويا هو وسيلة للوصول الى ما هو غامض ، وفنه هو « فن العزلة

والأبأس، (٧) وفن جويّا حتى النهاية يدحض هذا . فمن بين لوحاته المتأخرة نجد مجموعة تصور ضحايا محاكم التفتيش بدءاً من جاليليو ومجموعة أخرى تعد دعوة للفلاحين لرفض الجهل الذى تفرضه الكنيسة عليهم . وهناك لوحة يحتمل أنها تعكس فترة الدستور ١٨٢٠-٢٣ ترحب بـ « الحرية الإلهية » وقد صور فى مجموعة كاملة من اللوحات والتصاوير مثل مجموعة (الحدادين) العظيمة فى متحف فريك بنيويورك الشعب العامل بأكبر قدر من الدفء والقوة والتعاطف .

وهناك تماثيل بين اسبانيا وروسيا فى القرن التاسع عشر ، فكل منها عبارة عن دولة ذات ماض ثقافى غنى غير انها تظل متأخرة اقتصاديا على أيدي ملكية مطلقة وأرستقراطية ملوك الأرض المستلقين ولئن نجد فى كلا البلدين الكفاح ضد الغزوات النابليونية التى لعب الفلاحون فيها دورا قويا وهو كفاح ولد صراعا ضد التأخر الاقطاعى داخل البلد . وكما ممكنه التأخر الاقتصادى فى اسبانيا أن يستولى الانجليز على مناجمها وصناعاتها ، فقد رأى رأس المال الانجليزى والفرنسى فى روسيا مجالا خصبا للاستغلال الاقتصادى . لقد أطاحت الطبقة الفلاحية فى روسيا بالعبودية عام ١٨٦١ ثم ناضلت ضد الأشكال الجديدة للاضطهاد التى برع الفلاحين على دفع ايجارات باهظة أو ترغيمهم على العمل فى المطاحن والصناعات بأجور زهيدة . والصفة المميزة للفن الروسى الذى نشأ فى البلاد هى انتباهه للطبقة الفلاحية وموضوعاته الاجتماعية ومحاولة الوصول الى الشعب مباشرة عن طريق التصوير .

وبعض الفنانين هم أبناء العبيد مثل أندرو فورونخين Adnrew Voronoykhin (١٧٦٠-١٨١٤) المهندس المعمارى الذى بنى كاتدرائية كازان فى مدينة سانت بطرسبرج ، وأورست أى . كيبرينسكى Orest I. Kiprenski الذى رسم صورا جذابة عميقة لزوجات الديسمبرين وهم النبلاء الأحرار الذين ثاروا ضد القيصر عام ١٨٢٥ ، وبازل تروپونين Basil Troponin (١٧٧٦-١٨٢٧) الذى صور مناظر للنساء العاملات . وقد حول الكسندر أيفانوف Alexander Ivanov (١٨٠٦ - ٥٨) مناظر الكتاب المقدس الى نقد اخلاقى لعصره ونيقولاى جاى Nicholas Gay (١٨٣١ - ٩٤) الذى رسم صورة مؤلمة لمسيح فلاح مصلوب .

(٧) « حولية أخبار الفن » ١٩٥١ ، ص ٥٥ ، ٧٤ .

وفى أواخر القرن رسم الكسندر فيريشتشاجن Alexander Vereshchagin (١٨٤٢-١٩٠٤) الذى اشترك فى حرب القرم صورا قوية ضد الحرب مثل «كل شيء هادى على نهر الشيبكا» و «تأليه الحرب» فصور جبلا مخيفا من الجماجم . وقد كانت أعماله سببا فى «جذب حشد كبير من الناس بما فى ذلك الفلاحين» (٨) وفى سنوات ١٨٧٠ أخذت جماعة من الفنانين تسمى (المتجولين) Wanderers تنتقل من مكان الى آخر وهى تعرض فيها مباشرة للناس . ومن بين هذه الجماعة فاسيل بيروف Vassili Perov (١٨٣٣ - ٨٢) الذى رسم صورا جميلة لبؤس الفلاحين . وإيليا ريبن Ilya Repin (١٨٤٤ - ١٩٣٠) الذى رسم موضوعات تاريخية مكتسحة لا تمجيد فيها للبلاط الملكى بل وتمتلىء بتصوير بسالة الشعب وقوته كما فى لوحته (القوقاز يرسلون ردا الى السلطان) ، وفكتور سوريكوف Victor Surikov (١٨٤٨ - ١٩١٦) الذى رسم تصاوير مؤثرة للغاية للمنفين السياسيين . ومن أشد المناظر الطبيعية للبلاد جمالا وواقعية تلك الصور التى رسمها آى. آى. ليفيتا I.I. Levitan (١٨٦١ - ١٩٠٠) ولا محل هنا للثقافة « الغربية » نظرا لأن هذا الفن بانسانيته العميقة واحساسه بالمسئولية الاجتماعية ودعوته للوضوح المطلق وامكان أن يفهمه الشعب لم يصبح جزءا من المعرفة العامة .

لقد أصبحت فرنسا فى القرن التاسع عشر المركز الذى ثارت فيه المعارك النظرية بشأن الفن ، تلك المعارك التى أثرت فى أوربا كلها . وأولى هذه الحركات التى كان لها تأثير دولى هى «الحركة الرومانتية» التى ظهرت فى فرنسا فى أواخر سنوات ١٨٢٠ وارتبطت بالتمرد السياسى ضد حكم الطغيان الذى مارسه شارل العاشر ملك البوربون . وازدهرت هذه الحركة بعد ثورة ١٨٣٠ التى وسع فيها الملك « البورجوازي » لويس فيليب نوعا ما قاعدة أصحاب البنوك ورجال الصناعة الذين حكموا فرنسا فى ظل الملك شارل العاشر .

ولفظ «الرومانتي» - الذى كان ينطبق على الفن فى الفترة من ١٨٣٠ الى ١٨٤٨ - ملئ بالتناقضات شأن لفظ «الباروك» الذى كان ينطبق على فن القرن السابع عشر . ونحن نجد فى الشخصية الرئيسية للرسميين « الرومانتيين » الفرنسيين إيوجين ديلاكروا Eugene Delacroix (١٧٩٨-١٨٦٣) وأسلوبه قريب الصلة بأسلوب روبينز الذى يعارضه .

(٨) ت . ت . داييس : « الفن الروسى » ١٩٤٩ ، ص ٢٤٦ .

وقد حمل الأسلوب «الرومانتي» فى تلك الفترة على صفات فن «الباروك» الذى يدور حول الحركة الجياشة للأشكال فوق قماش اللوحة ولعنان اللون ولمسة الفرشاة المعبرة والشكل «المنفتح» حيث لا يكون هناك تحديد ثابت للخطوط الخارجية وتبدو كما لو كانت تتحرك فى مناظر غامضة أو وراء حافة القماش . وفى الفن الرومانتى عمق أقل وفخامة أقل وميل أكثر فى المنظر للاقتراب من سطح القماش عما كان فى فن الباروك . ولكن ليس هذا مظهرا لارتداد (دائرى) الى أسلوب قديم بل هو بالأحرى انعكاس لحركة ديلاكروا الخاصة التى تبتعد عن الحياة الواقعية . فهناك مبالغة فى (دراما) الرسم والخط الدوار والأضواء والظلال المتألقة لتحل محل الدراما المكتشفة فى الحياة . أو أن الدراما موجودة فى مناظر العمل العنيف مثل صيد الحيوانات والمعارك أو المناظر الغريبة الخاصة بشمال أفريقيا والشرق أو تصاوير أشبه بالاحلام لشيكسبير وجوته ودانتى . وقد رسم ديلاكروا أيضا صورا نفاذة مثل لوحة شوبان . وتكشف لوحته المبكرة .. مناظر من مذبحة تشيوس « تماطفه مع الشعب الأفريقى وصورته عن القتال وراء المناريس » الثامن والعشرين من يوليو ١٨٣٠، هى احتفال بثورة ١٨٣٠

وبالفعل نجد أن «الرومانتية» الخاصة بفترة ١٨٣٠ هى دورة خاصة بنتها حركة أكبر تولدت من الصراعات الثورية فى نهاية القرن الثامن عشر . فقد حدث تصور لرؤى كبيرة عن التطور والحرية الانسانية الى درجة أن هذه قد ظهرت من أحداث الحياة الواقعية والامكانيات التى تكشف ، ولم يكن هذا الحلم والصفة البصرية متعارضين مع الواقعية .

لقد كانت «رومانتية ثورية» مرتبطة بالواقعية . وبهذا المعنى يكون جويا - شأنه شأن بيتهوفن - واقعا أساسا مع وجود صفات رومانسية . ومثال رومانى ١٨٣٠ الشاعر الثورى بيرون . وأحد جوانب الحركة الرومانسية فى سنوات ١٨٣٠ هو أن تصبح فرنسا مركزا للمهاجرين واللاجئين الهاربين من الرجعية فى بلادهم . وقد جاء هنريخ هاينى Heinrich Heine من ألمانيا وآدم ميكافيتش Adam Mickiewicz وفريدريك شوبان Frederic Chopin من بولندا . وبدا أن الرومانتية و «الحرية» مرتبطتان بطريقة لا انقسام فيها .

ومع هذا كان هناك اتجاه مع ديلاكروا والشخصيات الأخرى فى سنوات ١٨٣٠ يرى «الحرية» على أنها تفكك وتحلل الفرد من الروابط الاجتماعية . ولهذا ارتدوا الى نظرية «الفن للفن» وهى نظرية يأتى فى

مقدمة مبادئها صفة متجددة تنادى بإبعاد الفن عن قيود وحيل المجتمع البورجوازي الرسمى . فقد اتحد الرسامون والشعراء والموسيقيون معا كما لو كانوا فى رابطة اخاء سرية ضد بقية المجتمع . ولكن رؤية الحرية على أنها «استقلال» عن جميع الموضوعات الاجتماعية والاخلاقية والسياسية ورؤية حرية الفرد على أنها «استقلال» مماثل عن الحياة الاجتماعية انما يقدمان « حرية » لا توجد الا فى ارض الاحلام والرؤى بينما تزداد قيود السوق البورجوازي فى الحياة الواقعية احكاما حول الفن والفنانين معا . والخطأ كامن فى أن الأخلاق البورجوازية تؤخذ على أنها هى كل الاخلاق والنظرة البورجوازية للحقيقة تؤخذ على أنها هى كل الحقيقة . وعندما ينطلق الفنان من هذا فانما يبتعد الى هامش الحياة الاجتماعية ويقر بعجزه . ولا تعود احلامه رؤى آملّة نابعة من الصراعات الواقعية بل تميل الى أن تكون هربا من أن تكون مقابلا للقبح الظاهر والصفة الشائعة للحياة الخارجية .

ولهذا انفجرت الحركة الرومانتية الخاصة بفترة ١٨٣٠ وغرقت فى تناقضات عميقة . لقد عمق فيكتو رهوجو Victor Hugo تعاطفه الديمقراطى وزعمت جورج صاند George Sand أنها اشتراكية لكن ديلاكروا ظل يشك فى التقدم . وكان يزداد اقترابا من ج.أ.٠٠١. انجر Y.A.D. Ingres (١٧٨٠ - ١٨٦٧) وكان قد ثار وشن حربا ضد «كلاسيكيته» ، وعلى هذا فان ديلاكروا بجيشانه وانجر برسوماتى «الصالون» الواضحة الجميلة يميلان لنظرية «الفن للفن» ونجد عددا من أحسن الرسوم فى تلك الفترة يسير فى اتجاه مخالف عن ديلاكروا . وهكذا نجد فنا فى مدرسة باربيزون Barbizon ترسم مناظر طبيعية فرنسية وضاعة وواقعية . والمناظر الطبيعية الأولى لكورو Corot (١٧٩٦ - ١٨٩٥) تتميز بصفة الكلاسيكية وانفحامة والقوة وتصاويره للنساء الفلاحات تمتاز بفخامتها وعظمتها المساوية للربات الاغريقية القديمة . وقد رسم جان - فرنسوا ميليه Jean-François Miller (١٨١٤ - ٧٥) صورا رقيقة عميقة للفلاحين فى حياتهم اليومية .

ويمكن تبين ضعف الحركة الرومانتية فى أن أعظم فناني العصر ، وفى الحقيقة أعظم فناني فرنسا فى القرن التاسع عشر - أونوريه دوميه Honoré Daumier (١٨٠٨ - ٧٩) عاش تماما خارج هذه الحركة . وكما أنه لم تكن عنده روابط مع المجتمع البورجوازي الرسمى لم تكن له روابط بنظرية «الفن للفن» . لقد كان أكثر فناني زمانه حرية لأنه ارتبط

بالطبقة العاملة التي لم تكن لديها أوامام فيما يتعلق بـ «تحررية» لويس فيليب ومنحته قاعدة يستطيع منها أن يتحدث بجرأة وانتقاد عن الحياة الفرنسية .

لقد أعلن دوميه عن وجوده بسلسلة من الرسوم الهزلية في الصحف بين ١٨٣١ و ١٨٣٤ وكان عملاء لويس فيليب قد قاموا بمذبحة بالنسبة للشعب العامل في ليون الذي حاول أن يثور من أجل فرنسا ديمقراطية . وقد ذبح سكان منطقة كاملة عن بكرة أبيهم ويظهر لنا رسم هزلي اسمه «شارع» ترانسنونان ، إبريل ، ١٨٣٤» أسرة من الطبقة العاملة وقد قتلت في غرفتها . وهناك رسم آخر اسمه «لقد مات لافاييت ! حظ تعس أيها الرفيق القديم » يظهر لويس فيليب على شكل انسان سمين يرتدى قبعة عالية متكلة وسروال متفتح وهو يطبق يديه في حالة ابتهاال بينما يتفرس بمكر في جثة لافاييت .

وهنا نجد ابتعادا كاملا عن التجديد القديم للأباطرة والملوك والارستقراطيين فالملك يصور الآن بأحتقار شديد من زاوية أخلاق سامية . وهناك طبقة جديدة تجلس في مقعد الحكم بالنسبة لمجتمعها والمجتمع الطبقي السابق كله . ولم تعد هذه الطبقة تعبر عن أحلامها فيما يختص بعالم الاستغلال فيه خيالات طوبوته . فأخلاقية هذه الطبقة قائمة على الامكانية الواقعية للمجتمع القادر على أن يعيش بدون حرب وبدون استغلال طبقة لطبقة أخرى . وفي قتيل شارع ترانسنونان يدخل بطل جديد الفه هو العامل الذي لم يعد تهزمه « القوى المبهمة » بل يستطيع أن يسمى القوى التي تحيطه ويعينها .

لم يكن دوميه اشتراكيا . لقد حارب طوال حياته مع الاشتراكيين من أجل الجمهورية ومن أجل حياة ديمقراطية حقا محاولين أن يستخرجوا أشكال الديمقراطية والبرلمانات والمحاكم من جيوب رجال الصناعة والمال والسياسيين المؤجرين الذين استولوا على هذه الأشياء باعتبارها سلعا تشتري وتباع في الاسواق العامة . ولقد ظل دوميه طوال حياته يحتفظ بهذا الوعي الطبقي الاساسي ومحبة الشعب العامل والفخار باستقلاله ومحبة الطبقة التي لاتعيش على عمل الآخرين والتي لاتريد ان تستغل احدا والتي تتعاطف مع الصراعات الديمقراطية في العالم كله .

وفي عام ١٨٣٢ سجن دوميه وسرعان ما منع من تناول الموضوعات السياسية غير أن نظرة الطبقة العاملة غير مقصورة على السياسة المباشرة

فهي تفحص - لاجئة الى الآراء الجديدة والنقدية - كل جانب من جوانب الحياة والثقافة . وقد عاد دوميه لرسم قوانين المحاكم والمسرح والمتنزهات والأسواق وحياة الفقراء وأولاد الشوارع والمنازعات البسيطة القائمة في الحياة الزوجية البورجوازية وعجرفة الموظفين العموميين وخيلاءهم .

وكان لديه تنوع في المزاج ، تعنيف من محاولات لاجهاض العدالة والطبيعة الرجعية المتزمتة في المحاكم ، والتعاطف الانفعالي مع الذين يعانون ، ورقة تجاه الطيبين من الناس ، والسخرية المتقلبة من الأغبياء . وكان أكثر شبيهي يكرهه هو ذلك القناع الذي يلبسه أولئك الذين يحاولون أن يفرضوا أنفسهم على رفاقهم وأكثر شيء يحبه هو بساطة أولئك الذين ليس لديهم ما يخفونه . وهو في قطعه التمثيلية - على سبيل المثال - يضحك من «مناقشة أدبية» في الشرفة التي تنفجر فتصبح نزاعا شديدا . وهو يظهر شاغلي المقصورات الذين يكون في الفصل الخامس من التراجيديا أو يرتعدون من الرعب عندما ينكشف أمامهم مصير غامض على حين ينام طفل خلال انفعالات الكبار المدمرة . وهو يصور الناس في معرض وقد كتموا أنفاسهم وهم يشاهدون مجرى ميلودراما كثيفة ويبين كيف أنهم غارقون تماما في صراع الخير والشر مهما كان الشكل الفني مزيفا مصطنعا أو يظهر في روائع التشخيص المزدوج الممثلين في محاولات جاء الدراما الكلاسيكية وهو يحاول أن يصبغ وجوههم بالبطولات التي تتكلمها خطوط أجا ممنون أو فيدر أوسيد *

ولم يستطع دوميه أن يكون بمنأى عن السياسة ، فقد أطاحت ١٨٤٩ بالملكية الفاسدة من الوجود . غير أن البورجوازية الخائفة وقفت ضد الشعب العامل الذي كان أفرادها في جبهة الثورة التي منحتهم أعمالا تخفف عنهم عبء الحياة ، ثم قامت البورجوازية بطردهم من العمل ولفظت بهم الى الشوارع وطالبت بأن تحقق الجمهورية وعودها وتستبعدهم . ونتيجة لهذا وقعت الجمهورية نفسها فريسة لويس نابليون الذي جعل من نفسه أول رئيس ثم الامبراطور نابليون الثالث ودفع البلاد الى ست حروب في خلال عقدين من السنين .

وقد وقع بعض المثقفين الفرنسيين مثل بودلير في يأس كامل . غير أن دوميه تحرك بشجاعة لمهاجمة نابليون الثالث نفسه فأحيانا يظهره على أنه طاغية وقاتل متوحش وأحيانا يظهره على أنه « شهيم » مختال تافه كما في تمثاله « راتابويل » . وقد شن في الفترة من سنوات ١٨٥٠ الى

سنوات ١٨٦٠ هجوما على الجنون الذى يدعو الى الحرب كما هجى الدبلوماسيين المراوغين الفاسدين ومنتجى الأسلحة والذخيرة الشرهين . وقد طلب الشعب الايطالى الذى يكافح من أجل الديمقراطية والاستقلال فى ١٨٤٨ - ١٨٤٩ المعونة من الجمهورية الفرنسية . وفى ايطاليا طلب السياسى المستهتر تيير Thiers أن يقوم جيش فرنسى بضرب مدينة روما بالمدافع لاختداد حركة الشعب الايطالى . غير أن دوميه تبنى قضية الحرية الايطالية - كما فى الرسم الهزلى الرائع « العملاق يستيقظ » الذى أبدعه - فأظهر فلاحا ينهض من على الأرض وهو يزيج الأقزام من حوله . وكان حب الحرية من أجل الشعب الفرنسى يعنى عنده احترام حرية واستقلال جميع الشعوب الأخرى .

والشيء الذى جعل دوميه أعظم فنان فرنسى فى زمنه هو أنه جسد فى فنه - أكثر مما فعل أى فنان آخر - الحياة القومية فى فرنسا . حقيقة اننا لا نجد أعماله كلها رائعة تلك الأعمال التى وصلت الى أربعة آلاف رسم هزلى وما يقرب من مائتى لوحة ، غير أننا نجد فيها ابرازا للصور الحية للشعب لاعطاء الأمة الفرنسية وعيا بذاتها كما يشكلها التاريخ وكما يساعدها هذا الوعى الخالص على تشكيل التاريخ

وأسلوب دوميه له اتساع كبير متنوع . فيمكن أن يكون رسمه حادا وصارما عندما يصف اللانسانية ويكون ناعما ورقيقا عندما يمتعت الانسانية . وأسلوبه فى التصوير يشبه أسلوب رمبرانت ولكن ببساطة أعمق ، وهو أسلوب يكشف فى الناس الشيء الأكثر عمومية فيهم والذى يربطهم بالآخرين . وربما يستحيل جعل الفن أكثر بساطة من هذا ، ومع هذا فهو يحتفظ بالفخامة والاحساس بالواقع الناطق بالصور الانسانية . وهناك جانب خاص فى فنه هو الأسلوب الفكاهة . فنحن نجد فى دوميه مرة أخرى مثالا على الحقيقة التى ترى أن الأساندة الكبار القادرين على الأسلوب الرمزي هم الواقعيون العظام وهم يستخدمون الرمز كأداة مساعدة ضرورية .

إن الرسوم الكاريكاتورية والرموز السياسية عند دوميه ليست واقعية فى منهجها الا أنها تمتد بجذورها فى الواقعية من حيث أنها قائمة على الملاحظة الثابتة للحياة . وطريقة الكاريكاتور ليست فى تأكيد أكثر الأشياء عمومية وشمولا فى الموضوع ، بل فى أشد النواحي الفردية فى الطبع وأكثرها دقة فى وصف المظهر أو السلوك . والمبالغة ، أى ابراز بعض الصفات بشكل ساخر ، تثير فى عقل المشاهد صورة مناقضة

لشخص سوى ومن هنا تحدث النقطة الانتقادية . وبالمثل يؤسس الرمز الفكه نفسه على موقف حقيقى معروف للمشاهد لكنه يقيم على أساسه شيئا مصطنعا ، استحالة متعمنة ، نقيض ما يريد أن يقوله بالفعل . وعندما يمسك المشاهد بهذه « الاستحالة » يقلبها رأسا على عقب فيرى الموقف المعقول الذى هو عكس المجسالم الموجود أمامه . ومن ثم يخلق المشاهد انطلاقا من خبرته واستعداده لتعكير الحقيقة الصامتة ويسقط فى الفخ الذى نصبه الفنان متعمدا ويخرج منه . ومن هنا يأتى الضحك حيث أن الضحك هو علامة على البهجة فى الابداع الجمالى ، وفن الكوميديا هو أن يجعل المشاهد نفسه يؤدى الدور النهائى فى الابداع بأن يعيد تنظيم العقدة ويملا الحلقة المفقودة للواقع من حياته الخاصة ويحول ما لا معنى له الى شيء له معنى ومن ثم يتعلم شيئا جديدا . وعلى هذا فهو اتصال شعبى عام ومع هذا فهو شبه سرى ولا يكون مشروعا الا لأولئك الذين تجعلهم الخبرة والمشاركة الانسانية راغبين فى التعلم .

ويكشف أحد الرسوم الهزلية الشهيرة لدوميه عن ثلاثة أنصبه تذكارية قد أقيمت لمخترعى المدفع والبنسقية والقنبلة ويظهرهم وهم يحتضنون اختراعاتهم بشدة . ومشاهد الرسم الهزلى الذى يصدمه هذا الوضع . انه يتساءل لماذا يجب أن يمنح هؤلاء الناس أنصبه تذكارية ؟ ولماذا لا تكون هناك أنصبه تذكارية بالفعل لأمثال هؤلاء المخترعين ؟ هل السبب يرجع الى أن اختراعاتهم هى أدوات للحرب ولدمار الناس ؟ ولكن الا يلقى هؤلاء الناس تكريما بالفعل فى الحياة الواقعية من جانب الأغنياء الذين يحصلون على التبجيل والفائدة المثمرة من اختراعاتهم ؟ فكم هى الحرب مرعبة ، وكم هم أولئك الذين يريحون من الحرب مرعبين وكم هو النظام الاجتماعى الذى لا يندد بهم وبمخترعاتهم غير انسانى !

وتبرهن حياة دوميه على أنه فى الوقت الذى تنتهك فيه الدوائر الحاكمة الديمقراطية ينشأ فن عظيم يقف موقف المعارضة من تلك الدوائر . ويؤكد هذا الفنان العظيم برز بشكل كبير فى فترة الامبراطورية الثانية ألا وهو جوستاف كوربيه Gustave Courbet (١٨١٩ - ١٨٧٧) فقد تحدى الامبراطور نابليون الثالث والفن الاكاديمى الرسمى الذى يرعاه الامبراطور . وعندما رفض الصالون الرسمى فى عام ١٨٥٥ أن يعرض ما يعده كوربيه خير رسومه افتتح معرضه الخاص المنافس . لقد افتتح مدرسته الخاصة فى الرسم حيث يعلم ما سيعرف بعد هذا بين النقاد فى ذلك الوقت . باسم « الواقعية » .

لقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها المصطلح إشارة الى حركة فنية ، وواقعية كوربيه فن ذو أوجه متعددة يرتبط فى جانب منه بالمجاذلات الخاصة بعالم الفن فى عصره . وهو ينادى بالفعل : « يتكون فن الرسم من الاختصار على تقديم موضوعات مشاهدة ومحسوسة بالنسبة للرسم » . وهو يعارض عادة رسم المناظر التاريخية القديمة أو المخلوقات الأسطورية ويقول : « ان الفن التاريخى هو بجوهره الخاص فن معاصر » (٩) وهو يرفض نظرية « الفن للفن » عند الرومانتيين ولا يرى فيها جدوى ويتخذ له موقفا كمواطن « لست اشتراكيا فحسب ، بل اننى أيضا ديمقراطى وجمهورى - أى مؤيد لكل ثورة ؛ وزيادة على ذلك فاننى واقعى خالص وهذا يعنى اخلاصا متناهيا للحقيقة الصادقة (vérité vraie) (١٠)

غير أن رسم « أشياء محسوسة » ليس بالضرورة فنا واقعيا ، فقد يؤدى الى الطبيعية . وما قام به كوربيه بالفعل هو أنه أخذ كل جانب من جوانب الفن الأكاديمى الرسمى فى عصره وقلبه . وأول شيء نجده هو أن هذا الفن الأكاديمى يدعى أنه فن « أخلاقى » ومدافع عن « المجتمع » للغاية وذلك باضفاء الطابع الأخلاقى التلافى على الاستعارات الفنية . أما كوربيه فانه أعطى عنه نزعة أخلاقية حقيقية ومحتوى اجتماعيا صادقا كما فى لوحته « مكسرو الأحجار الذى صور فيها الأعمال التعسة التى تعطيها « جمهورية » ١٩٤٨ - ١٩٤٩ للعمال المتعطلين . ولقد جمع فى لوحته « الدفن فى أورنانز » على القماش الناس النمطين لقريته وأعطاهم قوة وكرامة بطوليتين وقد نظمهم وهم يسيرون فى موكب حزين . وهذا هو كوربيه فى أقصى عظمته وهذه هي الواقعية الأصلية التى تجسد التفكير العميق عن الحياة . وثانى شيء نجده فى الفن الأكاديمى الرسمى هو تظاهرة بأنه فن « كلاسيكى » برسمه للمتجردات أو شبه العرايا الداعرات وقد ارتدين أقنعة كاشكال أسطورية . وقد عارض كوربيه هذا فرسم العاريات المتجردات التى رسمها بقوة ودقة تقلا عن موديلات لكنه رسهن بأوضاع لا تدعو للثارة كانت انقلابا على الموضوعات الكلاسيكية . وهى أحيانا تصدم المشاهد ومقصود بها أن تكون سخرية متعددة من « الكلاسيكية الرسمية » غير أن الأسلوب أقرب للطبيعية منه للواقعية .

(٩) ج . كوربيه : « البيان » صحيفة « كويريردى ديمانش » ٢٥ ديسمبر ١٨٦١ ، وردت فى س . ليجر : « كوربيه » باريس ، صفحتا ٨٦ - ٨٧ .
(١٠) وردت فى ر . مزور : « تاريخ الرسم الحديث » لندن ، ١٩٠٧ ، الجزء الثانى ، ص ٣٩٦ .

وثالث شيء قام به كوربيه ضد الصور السطحية الأكاديمية و « المناظر البراقة » هو أنه رسم صورا عميقة للناس البسطاء غير المحتالين مثل اللوحة المسماة « المرأة المحاربة » ومناظر الغابات والبحار بطريقة غير مثيرة مثل لوحته « البحر الساكن » التي تظهر كلا من جمال الطبيعة البسيطة والطريقة التي تكشف بها الأشياء البسيطة - بعد دراستها بعمق - القوة والعظمة .

وهو على عكس دوميه حارب كثيرا ودخل في معارك فردية حتى يكون رساما عميقا للحياة القومية . وتأثرت « اشتراكيته » ببرودون Proudhon وهو أب من آباء الفوضوية . غير أنه كان رساما عظيما وشخصية بطولية وأعظم الرسامين الفرنسيين في عصره الذي يحظى فيه بالاعجاب في الداخل والخارج كما كان أعظم من نال شتائم وكراهية الدوائر الرجعية .

ولقد مات كوربيه في المنفى حيث دارت العجلة بطريقة سافرة من فترة ١٨٣٠ عندما كان اللاجئون السياسيون يأتون إلى فرنسا . ولقد انهارت امبراطورية لويس فيليب بعد الحرب المدمرة عام ١٨٧٠ مع ألمانيا التي جر إليها البلاد . ولقد كون الشعب العامل في باريس حرسا وطنيا للدفاع عن المدينة ضد الألمان وللحفاظ على الجمهورية الجديدة المعلقة وهنا ظهر مرة أخرى السياسي تيير Thiers الذي كان قد قام بذبح الطبقة العاملة عام ١٨٣٤ ويصفه ماركس بأنه أستاذ في مكر الدولة وهاو في الكذب والخيانة ومحترف في الحيل الخبيثة والغدر الحسيس في الحرب البرلمانية ؛ لا تنتابه الوسواس عندما لا يكون بلا عمل ، وعندما يقضى على ثورة من الثورات ، وعندما يخمد بها باراقة الدماء وهو في منصب قيادي في الدولة (١١) . وحتى يرد الشعب العامل الباريسي على التهديد بنزع سلاحهم أعلنوا الكومونة Commune التي بدل أن تجعل الملكية شائعة أدخلت بعض الإصلاحات بالنسبة للعمل وفتحت المصانع التي أغلقها أصحابها ونشرت الوثائق التي تبين الصفقات المالية المشبوهة والاختلاسات والتزويرات التي ارتكبها السياسيون الذين يتظاهرون الآن بالتحدث باسم فرنسا . لقد كان تيرز والألمان متشابهان فقد عقد الطرفان صفقة أطلق بمقتضاها سراح القوات الفرنسية المأسورة وقام بها لم يجرؤ الألمان أن يقوموا به ألا وهو ضرب باريس . فأباح اراقه دماء أي انسان

(١١) ماركس : « المختارات » المجلد الثاني ، ص ٤٨٢ - ٤٨٣ .

يشتبه في أنه من رجال الكوميونة بشكل مخيف دموى ، بل لقد أباح حتى اراقة دماء أى عامل . وقد تم انتخاب كوربيه فنانا رسميا للكوميونة . فاودع السجن ثم غرم غرامة باهظة . ولما خشى أن تتعرض حياته للخطر هرب الى سويسرا حيث مات ، وكل فنان فرنسى تقدمي يمجده .

والتناقض الموجود فى فن كوربيه بين الفكر الاجتماعى الواقعى والاتجاه الى الكفاح منفردا من خلال الحركات الفردية البطولوجية لم يحل بل اشتد فى الفن الذى جاء بعده .

فى سنوات ١٨٧٠ كان معظم الرسامين ذوى العبقرية يعارضون الأكاديميه الرسمية وتعرضوا لهجوم مقدع من صحافة خائفة وفاسدة كانت ترى - حتى تلك التى كانت تصدر فى الولايات المتحدة - فى أشد المناظر الطبيعية الفرنسية بساطة « شيوعية متجسدة مع العلم الأحمر والقبعات التى تحمل شعارات مدنية فريجيان وهى شعارات العنف المتمرد الذى يظهر بشجاعة » (١٢) .

والحقيقة أنه من الصعب أن نرى فى مجموعات لوحات «المستقلين» فى سنوات ١٨٧٠ أى شئ يمكن أن يتحدى بأية وسيلة المصالح الراسخة للعصر أو ينقدها . لقد انحدر ادوارد مانيه *Eduard Maner* (١٨٢٢ - ١٨٨٣) - وهو واحد من أكثر هؤلاء الرسامين تحلييا بالوهبة - من أسرة غنية ، وإذا كانت لديه أية أفكار مختلفة عن أفكار مجتمع الطبقة العليا فانه احتفظ بها لنفسه . انه شخصية تراجيدية لديه «المقدرة» والعين والرسم المحكم القوى المثير والحساسية بالنسبة لاستخدام اللون مما يتوفر لدى الأستاذ البار . لكنه يتناول موضوعاته - سواء الناس أم الطبيعة - من بعد وبرود كما لو كان خائفا أن يقع فى أحبولة التعاطف بالانسانى . وتكمل قوته فى أن به انسانية وإن كانت مقهورة . وفى الوقت نفسه خطأ بالفن خطوة كبيرة تجلى التجريد حيث ينظر الى الانسان على أنه مجرد مشكلة فى انموذج ملئ بالزخرفة وإيقاع متعادل وسطح ملون مشبع بالزخرفة .

و « الحركة البارزة فى سنوات ١٨٧٠ هى التأثيرية *impressionism* التى أثرت فى كل فنان معاد للأكاديمية فى ذلك ونجد أنجب أن أحد زعمائها وهو بيزارو *Pissarro* (١٨٣٠ - ١٩٠٣) يعتقد بالفعل نظرية اشتراكية غامضة على غرار اشتراكية

(١٢) ج . ديولد : « تاريخ الانطباعية » نيويورك ، ١٩٢٦ صفحات ٣٩٥ - ٦٦

كورييه • لقد ولد في جزر الهند الغربية ، وهو أكثر فنا في عصره
تضحية بالذات • وهو مدرس مريد متواضع يمد يد المساعدة لكل عبقرية
شاببة جديدة ويشجع عمل كل فنان زميل ، بل أكثر من هذا يهتم في
الأغلب ببيع أعمالهم أكثر مما يهتم ببيع أعماله ويحاول أن ينظم الرسامين
ليعرضوا ويبيعوا متعاونين • غير أن فنه يتألف من المناظر الطبيعية
ومناظر شوارع المدينة اللطيفة للغاية وهو يرسم بطريقة متراوحة صورة
قوية لرجال الفلاحين ونسائهم ليدل على أن ميوله السياسية مختلفة عن
ميول زملائه من الانطباعيين • أما كلود مونيه Claude Moner (١٨٤٠ - ١٩٢٦) فلم تكن لديه ارتباطات سياسية بل كان هناك
أناس أقل فنه •

وما تكشف عنه الهجمات العنيفة على الانطباعيين (التأثيريين) هو أن
الملكية عندما تشعر بأنها مهددة فإن تصرفاتها الجنونية العنيفة لا تعرف
حدودا • فهي تنظر الى الفن جميعه على أنه عدوها وتكيف كل صيحة
لاستغلال الفكر حتى لو كانت هذه الصيحة لا تنطبق الا على طريقة جديدة
لرسم ضوء الشمس وهو يتخلل من بين أوراق الشجر • ويقوم ضعف
الانطباعيين في أنهم حاربوا الدمار الموجود في فن المجتمع البورجوازي
لا بتحليل هذا المجتمع بل بالهجوم على «وسائله الفنية الرسمية» وادخال
تكنيك فنى «ثوري» و «جديد» أى ادخال «شكل جديد» بمعنى أن تعد
الانطباعية خطوة أخرى في تطور نظرية «الفن للفن» • وليست صيحة هذه
المدرسة سوى • «دع الفنان وحده» عندما تكون الحقيقة هي أنه عندما
يكون وحده يكون أضعف ما يمكن • وهناك تناقض في الانطباعية بين
نظرياتها فيما يتعلق بـ «الشكل الجديد» وأنها لا تزال تنظر الى نفسها
على أنها فن واقعي • وقد دعا بيزارو الى «فن قوى قائم على الاحساس» (١٣)

وما هو أقل أهمية عن فنه هو نظريتهم التي تسببت في أن
يرسموا بلمسات بسيطة من اللون الخالص يلوح - اذا ما نظر اليه من
بعيد - على أنه لون خليط في العين تماما كالنور الذي يتكون من ألوان
خالصة مختلطة • وليس هذا الا نوع من العلم الزائف حيث لا يرى في
العلم احتفاله بنظرية للعالم وقيامه على العنصر العقلي بل هو تنقيتات
ضئيلة تتلاعب بالحامات • انه نوع الطبيعة التي تقيم صنما من الرسم
في «الهواء الطلق» وتؤكد عملية الرؤية وتشكل الضوء وتعلو من
شأنها على حساب لفهم واكتشاف العين والعقل كما يرى •

(١٣) س • بيزارو : « رسائل الى ولد لوسيان » نيويورك ، ١٩٤٣ ، ص ٢٢

وقد وصلت الانطباعية فى أعمال مونييه فى سنوات ١٨٩٠ نهايتها المؤلمة . فهو يرسم صورة بعد أخرى للموضوع نفسه مثل كومين من البرسيم الجاف أو واجهة كاتدرائية روين فيظل فى ظل ظروف مختلفة للضوء . والموضوعات جميعها هى هى بالنسبة له . انها بكل بساطة مصادر انعكاسات للضوء . والفنان لم يعد عقلا ، بل مجرد « عين » . والرسم لم يصبح سوى سطح مسجل مركزش بعناية من اللون المتألق مثل القماش المركزش . والشكل « المنقح » و « المتدفق » عند الرومانتين الذى عكس الذاتية العميقة للفنان قد أصبح « منفتحا » للغاية حتى كادت الحقيقة تخفى معها الشكل الحقيقى . وتعد أعمال مونييه المتأخرة خطوة أبعد من التجريد الحديث الذى يقسم فيه الفنان سطح القماش بكل بساطة الى نماذج هندسية أو يغطيه بإيقاعات لونية بسيطة تكون نتاج استخدام الأصابع بطريقة « آلية » وهكذا تتحرك الطليعية فى اتجاه النزعة الشكلية Formalism والشكلية وهى تولى من شأن « أشكالها » لها بالفعل شكل ضعيف . فهى تحل التقييدات أو الاستغلال البارع للأدوات وخامات الفن محل شكل هو نتاج الفكر يتناول الشكل الموضوعى من خلال الصور المناسبة للحياة .

والشئ الذى يحرك المشاعر بالنسبة للوحات لفترة ١٨٧٠ - ونحن نضع فى مجموعة واحدة أعمال مونييه وبيزارو والآخرين الذين مروا بمرحلة تأثرية مثل مانيه وديجا Degas ورائوار Renoir وسيزان Cezanne - هو أنه برغم نظرياتهم فانهم لا يزالون ينظرون الى الحياة والنقاط الكثير من الحياة الواقعية فى فرنسا . ولا نجد هنا اشعاع الشمس الحقيقية فحسب وأضواء وظلال المسرح ولا نجد أيضا ريف فرنسا الحقيقى وطرقات المدينة ومقاهيها ومتنزهاتها وفسحاتها التى يقوم بها الشعب . والرسامون يحبون فرنسا حقا . ولا تبرهن الهجمات التى تشن ضدهم على أنهم « نامون عن عصرهم » بل تبرهن على أنه عندما يرتعد المستغلون والمستفيدون من أن تستغل العمليات الديقراطية ضدهم فان محبة البلاد تصبح « مدمرة » .

وبسبب التناقضات الداخلية فى التأثرية التى نادت الى تحليل الشكل، شهدت سنوات ١٨٨٠ « ثورة » ضدها . ويستحيل على المؤرخين الاكاديميين أن يجدوا مصطلحا واحدا يدل على خصائص الفنانين ازدهروا فى سنوات ١٨٨٠ وربما كان هذا هو السبب الذى أطلق عليهم من أجله مصطلح

والتأثرين المتأخرين » impressionists فمن جهة تبدو الفترة كأنها عصر نهضة • من الصعب أن نجد منذ عصر النهضة أية جماعة مثل تلك الجماعة الموهوبة للغاية التي فضحت في عقد واحد من السنين مثل سورات Seurat ورينوار وديجا وسيزان وفان جوخ Van Gogh وفي محاولة اكتشاف « الشكل » والخط والفخامة والتكوين ارتدت الصورة الانسانية - وقد درست الحياة - لتصبح مركز الفن ، على حين استعادت الطبيعة العمق والفراغ والحجم • ولكن بدل الالتفات بشغف الى الحياة الواقعية في عصر النهضة ، والحياة العقلية الرائعة ورفض تقبل أية قيود تفرض على المعرفة والنقد الاجتماعي النفاذ ، بدل هذا تكون لدينا الآن « نهضة » يتخللها العمق • واتجاه الفنانين الذين لا يزالون مشغولين بنظرية الفن للفن هو ترك العالم يسير من حولهم والبحث لهم عن ركن هادئ بسيط يجلسون فيه ويرسمون •

لقد رسم أوجست رينوار (١٨٤٠ - ١٩١٩) أكثر الأجسام البشرية « حيوية » منذ عهد رسامي البندقية ولا يوجد فن آخر أكثر منه يمكن أن يعرض الفنانين الآخرين بوجه بالحياة وأطفاله الاعزاء وأناسه الوحيدين والمحشدين والتفجر بالحيوية • وحب رينوار للناس على النقيض تماما من الملاحظة المرة التي ركز عليها تولوز - لوتريك - Toulouse-Lautrec بعد عقد من السنين • غير أنه توجد صراعات في الحياة ، وتهرب رينوار منها هو الذي جعل أناسه برغم مظهرهم الواقعي والحيوي ينقصهم العمق النفسى • أما ادجار ديجا (١٨٣٤ - ١٩١٧) الذي كاد يعيش ككاره للبشر فانه لم يكتف برسم الممثلين والمغنيين وراقصى الباليه وحياة المسرح بل رسم أيضا النساء العاملات وبائعات القبعات والغسالات برقة عميقة وبراعة حساسة حتى ان الأجسام لها حضور صلب حي وتبدو كما لو كانت ترتعش بالحركة • غير أنه هو الآخر يبحث عن الشكل لا في التفكير في الحياة بل في التقاط زاوية شاذة من زوايا الرؤية • وقد تم هذا بمستوى أعلى كثيرا بالطبع مثل الفن الذى سيصبح بعد هذا فن « خداع المصور الفوتوغرافى » الذى يقطع جانباً من الصورة أو يزحف على الأرض ويصد سلماً حتى يجعل العين تلتقط زاوية بصرية أخاذة للمنظر • ولقد نقل هو الآخر شكله الكلى فى أعماله الأخيرة الى السطح وخلق ايقاعاً من الخط والظل لا جسد لهما •

أما جورج سوررا (١٨٥٩ - ٩١) فهو عبقري آخر فى رسم « الكروكي » تبدو شخصه حية وانسانية بشكل رائع برغم أنها مبسطة

لدرجة تكاد تفقدها تفردها . ومصدر المناظر التي رسمها الحياة الفرنسية فهو يقدم الناس وهم يسبحون في نهر أو يقدم جلسة للناس عصر يوم أحد في متنزه ، أو يقدم سيركا . غير أن رسومه التمهيدية لها قوة وكيان أكثر من لوحاته التي يمثل كلما تقدم الى أن تصبح سطحا أملس مسطحا تماما كما لو كان للعالم بعدان فحسب . وهو يوحد مناظره بحرفية مركزة تثير الإعجاب فيجعل كل جزئية جانبا من النموذج هندسي للخطوط المنحنية المتكررة والظلال والخطوط الايقاعية . ومع هذا فالشخص لا ترتبط الا بهذه الهندسة المتعسفة أكثر مما ترتبط بحياة عضوية . ولقد انحل الفن في هذا « التقدم » الى درجة أنه ارتد الى الزخرفة .

وهناك فنان واحد ذو عقل اجتماعي حمل معه فكرة الى لوحاته ، ورأى في نظرية « الفن الفن » أنها نظرية لا يمكن قبولها بحال من الاحوال وهذا الفنان تفكيره الى اللوحات والشخص الذي لم تعد نظرية الفن للفن جاء من هولندا وهو فينستنت فان جوخ (١٨٥٣ - ١٨٩٠) وتاريخه الفني كله يغطي عشر سنوات فقط . انه وهو ابن رجل من رجال الدين قد أصبح واعظا في قطاع التعدين بالفلاقدرز يمارس الحياة الشاقة نفسها التي كان يعيشها عمال المناجم الى أن طردته جمعية التبشير التي كان موظفا بها . وعندئذ اتجه الى الرسم وذروة أعماله المبكرة اللوحة الواقعية ذات الألوان القاتمة : « أكلو البطاطس » التي كتب عنها : « لقد بذلت الجهد لكي أوضح كيف أن هؤلاء القوم وهم يأكلون طعامهم من البطاطس تحت ضوء المصباح قد حفروا الأرض بهذه الأيدي التي وضعوها في الأطباق ولهذا تنطق بعملهم اليسوى وتظهر كيف أنهم كسبوا طعامهم بعرق جبينهم بأمانة (١٤) » .

وهذا التفسير يعد مفتاحا لطبيعة جميع الأعمال التالية لغاية جوخ . ففي فرنسا بين عامي ١٨٨٦ و ١٨٩٠ رسم بطاقة ونتاج هائلين ومع هذا رسم وهو يعيش في ظروف فظيعة بدون تعود وبثياب مهلهلة وهو جائع وهو يعاني من سوء التغذية ومن مرض يبدو أنه الصرع . ولم يتح له الرسم الا المساعدة التي قدمها اليه أخوه تيو الذي كان مستخدما ذا أجر بسيط لدى تاجر من تجار الفن . وقد تغير أسلوب فان جوخ تغيرا كبيرا في عام ١٨٨٦ غير أنه حاول دائما كما فعل في لوحة « أكل البطاطس » أن يعطي لمادة موضوعه المستمدة من العالم الواقعي دلالة أكبر وأعم . لقد كان واعظا في الرسم .

(١٤) « حولة أخبار الفن » ١٩٥٠ ، ص ٥٥ .

لم يكن أسلوبه الجديد من المدرسة الانطباعية ؛ بل كان محاولة حتى يبدو كل عنصر فى الرسم وهو يتحدث للمشاهد ويصرخ فيه بل ويكاد يضع يديه عليه . ولهذا لم يقم رسمه المحدد بدقة وقوة بيعت الناس الى الحياة فحسب ؛ بل أعطى الأزهار والأشجار والأرض أيضا شعورا بالحياة الانسانية كلها . لقد اختفت الظلال و « الجو » الناعم ، ونجد القماش كله مغطى بالألوان البراقة الصارخة المتعارضة . والرسم نفسه يحاول أن « يتكلم » بلمسات الفرشاة المجتاحة التى تنبض بالحركة أو تحفر فيه الألوان بمدية لوحة الألوان كما لو كان الطلاء خاصة من خامات النحت . وهو يستخدم منظورا عالى النبرة ، يستخدمه عن عمد يكون من شأنه أن « يشد » المشاهد الى القماش .

انه رسام متدين بدون عقيدة أو لاهوت ، انه واعظ مهترق . وموضوعاته الرئيسية ثلاثة : جمال الطبيعة الذى يشعر به تماما كما لو كان هذا الجمال انسانيا ؛ والناس الذين يحبهم ومعظمهم من عامة الناس الذين رسم صورهم بانسانية عميقة ؛ وشعوره بالكرب والعذاب ازاء عجزه عن علاج بأشكال التعاسة المحيطة به . وتصور منظره الطبيعية الأرض وقد أثرت من جراء العمل الانسانى مثل حقول القمح والبساتين وحقول الغلال أو يظهر الناس وهم يعملون فيها كما فى « باذر الحب » و « طريق المصلحين » . وعنده مقدرة قوية على أن يظهر فى الأشياء علامات الأيدى الانسانية التى صنعتها كما فى لوحاته التى صور فيها القوارب أو الحياة الانسانية التى شكلتها كما فى مجموعة لوحاته عن « الأحذية البالية » التى تنطق بحيوية بحياة الفقراء .

وقد عانى فان جوخ قرب نهاية عام ١٨٨٩ من اضطراب عقلى دهمه كنتيجة لضعف جسماني وظروف سيئة كان يعيش فى كنفها . وتناوبته النوبات مع وجود فترات متقطعة من العافية ، لكنه يئس فى النهاية من العلاج فأطلق على نفسه الرصاص . وتكشف بعض لوحاته فى هذه السنة عن عذابه العقلى وذلك بما فيها من ذاتية عميقة تظهر فى تخفيف قبضته بمن الطبيعة . وقد جرت الكتابات النقدية على عادة المبالغة فى تأكيد هذه « الخاصية » عنده . ان ما تظهره حياته هو التعاسة التى تسببها الرأسمالية - التى بدأت مرحلة انهيارها - للعبقريات الفنية التى تنشأ داخلها . ولقد حاول أن يبقى حيا الفنانين المرتبطين معا فكتب عن آمال

بشأن إقامة « مأوى ومستقر للرفاق عندما يسقطون في الصراع » والحاجة الى « توفير الحياة المادية للرسمين » (١٥) .

كما كتب أيضا في خطاب : « من أنا في عين معظم الناس - لا شيء أو رجل شاذ أو غير محبوب - مخلوق لا وضع له في المجمع أو لن يكون له وضع إطلاقا فيه ، وهو بمعنى آخر أقل من النفاية . فإذا فرضنا أن كل هذا حقيقي ، فأننى أحب أن أبين من خلال عملي ما يعتمل في قلب إنسان شاذ ، في قلب تلك النفاية » .

وعلى نقيض فان جورج نجد بول سيزان (١٨٣٨ - ١٩٠٦) وهو من بين فناني ذلك العصر هو الذى أصر على أن يعيش حياة منعزلة فأغلق على نفسه وأبعد بطريقة أليمة التيارات الثقافية والسياسية والحياة الاجتماعية نفسها . وهكذا نجد الآن دورة كاملة لحجله الفن بعيدا عن « العمالة في العمومية والتعلم » في عصر النهضة الذين « أسسوا القاعدة الحديثة للبورجوازية » وربما كان أعظم أساتذة زمانه في « حينه » و « أصابعه » وقدرته على تكوين النماذج الشكلية بصلابة كبيرة وبحساسية فى تناول اللون وبايقاعاته المضطربة التى خلقها « باعادة تنظيم » الطبيعة فى خطوط وزوايا متكررة متعارضة أو بلمسات الفرشاة نفسها . لكن التكريم المطلق الذى لقيه فى القرن العشرين يدل على درجة الخطورة التى أعاد بها العالم البورجوازي تحديد العظمة فى الفن حيث جعلها بكل بساطة مسألة استغلال الأدوات ولم تعد العظيمة قاتمة فى البحث عن عمق العقل وعظمته واتساعه .

ولما كانت أعماله لا تعبر عن نمو حقيقي ، فان تناقضاتها ظلت بلا حل حتى النهاية .

لقد درس أعمال الأساتذة السابقين فى مطابقة الفكر للحياة الواقعية، بل فى الشكل الذى أبدعوه وأخذ النموذج الهرمى الضخم لأساتذة القرن السادس عشر . أمثال رافائيل وجيورجيونى وبروغل ليبدخله فى مناظره الطبيعية ولوحاته المعبرة عن الطبيعة الصامتة . وقال انه يريد أن يصبح كلاسيكيا مرة أخرى من خلال الطبيعة ، الى من خلال الاحساس « وانه

١٥ (١٥) واردة فى . ب . جوجان : « رسائل الى زوجته وأصدقائه » نيويورك ، ١٩٤٩ ، ص ١٠٦ .

(١٦) « حولية اخيار الفن السنوية » ١٩٥٠ ، ص ٧٦ .

يريد أن « يعيد احياء بوزان Poussin في ارتباطه بالطبيعة » (١٧) ويقوم جمال أعماله على أنه قد درس الطبيعة بالفعل . وهو يرسل في الأغلب بطريقة متنوعة من أشياء موجودة أمامه سواء كان منظرا طبيعيا في الهواء الطلق أو أمرته وأصدقائه وهم يجلسون لرسمهم وكان يتطلب لهذا جلسات عديدة لا أول لها ولا آخر . وأحد الأسباب التي دفعته الى رسم لوحات عديدة عن الطبيعة الصامتة هو أن تنظيم الفاكهة والآنية الفخارية يمكن أن يظل « جالسا » أمام عينيهِ الى المدى الذي يريده بدون تملل . وقد استمد أفكاره عن اللون من الانطباعيين مستخدما للمساة البسيطة للألوان الزاهية لخلق تالقي الضوء فيما عدا أنه أفرط واشتط . لقد استمد ألوانه ونغماته من الطبيعة غير أن عناصر « اللون الخاص » التي يفرق بينها ظاهرة للعين . ولهذا « تتكدر » العين باللون الواقعي أساسا من جهة ومع هذا يتحلل اللون الى « عناصره العارية » والى عناصره العديدة من جهة أخرى . وأضاف الى هذا احساسا رقيقا لما يسمى «أوركستري» اللون ، وهو نوع من التناغم الرائع لنغمات عديدة لحلق «أوتار» متنوعة ومتناقضة تعطي الرسم جميعه وحدة من المزاج اللوني . ولايزال اللون الذي يستخدمه يخلق الضوء سواء ضوء الشمس أو الضوء الداخِل برغم أنه يتجنب تأثيرات الضوء الساطع والظلال أو الجلاء والقنمات Chiaro scuro أو الشعور بمصدر مباشر للاضاءة .

انه وهو يستمد موضوعه من الطبيعة قد فرض شكلا عليه . ويتلاعب سيزان بالمنظور ، فيبرز سطح الارض بحدة ويقرب خلفية الصورة من العين وينظم المنظر فيقسمه الى مساحات أمامية وخلفية متميزة ومتناقضة ويحور من شكل أسطح المنازل حتى لا تعود تلائم أى منظور على الإطلاق أو يخلق ثلاثة تصاميم مختلفة للمنظور في رسم واحد فيبسط أفرع الأشجار ويحولها الى نظام من الزوايا أو الخطوط المنحنية أو المستطيلات المتشابهة المتكررة ويبسط أسقف البيوت فيحولها الى أنموذج متكرر للأشكال القائمة الزوايا أو التكعيبية . وهو في لوحاته الخاصة بالطبيعة الصامتة ينظم المنضدة ويجعلها سطحا مستويا تماما مع العين ثم يحور في المائدة أو في الأطباق التي توضع فيها الفاكهة مستخدما ارتكازات فعلية ليزيل عن الأشياء علاقتها الطبيعية بالعين . وهو يطيل الأذرع أو أرجل الأشكال الانسانية ويتناول الرأس في بعض الحالات كما لو كان يكاد يكون مسطحا ويتناوله في حالات أخرى كما لو

(١٧) ج . زبول : « بول سيزان » نيويورك ، ١٩٤٤ ، ص ١٣٥ .

كان منحوتا من الحشب ويرسمه فى اطار نظام من الأسطح المستوية المسطحة . والهدف من التحوير فى الطبيعة وهذا التشويه المتعسف أو التنظيم المتعسف ليس هو القاء « بصيرة أعمق » على الطبيعة نفسها . فلا يوجد سر فى هذه التحريفات أو أى حقيقة «علمية» أو ماشابه ذلك .

أراد أن يخلق فى الرسم سطحا مستويا يمكن التقاطن على أنه تصميم . وهذه هى الصفة «الكلاسيكية» كما رآها - التى يريدنا . لقد حاول أن يحقق العمق والجو والانطلاق فى الفراغ والمسافة وانفصال المساحات القريبة والبعيدة والشعور بالحجم من خلاء اللون وحده وكثافته النغمية المتنوعة . وبهذا يمكن أن يحقق العمق ومع هذا يظل له « سطحه » .

لقد نصح سيزان الرسامين من جهة أن « يروا فى الطبيعة الشكل الاسطوانى والجو والشكل المخروطى وأن يضعوا كل شئ فى منظور ملائم حتى يتجه كل جانب من جوانب الموضوع أو السطح الى نقطة رئيسية (١٨) . ومن جهة أخرى كتب : « اننى باعتبارى رساما أصبح أكثر صفاء أمام الطبيعة ، غير أن تحقيق مقاصدى يظل دائما مؤلما للغاية . فانا لا أستطيع أن أحرز كثافة ماينكشف لحواسى . ليس لدى غنى الألوان الرائع الذى يجعل الطبيعة تبدو حية » (١٩) . والعبارة الأولى كثيرا ماتقتبس أكثر من العبارة الثانية كما يساء تفسيرها فقد حدث أن كانت ملائمة للتبريد فى القرن العشرين . غير أن مالدينا هنا هو التعارض بين مصدر جمال لوحات سيزان والاخلاص للحياة الواقعية واستخدام الرسم لتفتيح العين على الطبيعة من جهة وتطبيق شكل « السطح » المتعسفة والتحريفات والتكرارات الايقاعية التى تتحرك فى اتجاه مخالف من جهة أخرى . انها تخلق شعورا باطنيا جماليا محضا ومجموعة من « التوترات المثيرة » . ويجب ألا تخلط بين أمثال هذه التوترات أو « لمسات المشاعر » والانفعال . فهى ترافق التجارب الانفعالية فى الفن والتى تنتج من العلاقات الانسانية مع البشر الآخرين والطبيعة ولكنها ليست فى حد ذاتها انفعالات . لقد كانت هذه هى ارهاصات التكعيبية cubism التى تتألف من هذه الاحساسات الباطنية الجمالية الناعمة بدون « الاحساسات بالطبيعة » التى يعتبرها سيزان نفسه أساسية . وفى الحقيقة اذا أخذنا المنظر

(١٨) المصدر السابق : ص ١٩٩ .

(١٩) المصدر السابق فى : ص ٢١٣ .

الطبيعى عند سيزان على حدة ولم نلاحظ الا عناصره الشكلية والتنظيم
الموقع للمساحات المضيئة والمظلمة ، وهى مساحات لها أشكال هندسية
فى أغلبها ، وكتل لمساة الفرشاة فسنرى شيئا يشبه الرسم التكميى .
فالرسم التكميى على أية حال هو « الشكل » بدون الواقع مثل ابتسامة
اليس فى قصة « أرض العجائب » التى تبتسم لقطعة وهمية بدون
وجود القطعة بالفعل . ويعمل التعارض فى فن سيزان على منع النمو
والتطور الحقيقين . وعندما سئل فى أواخر أيامه عن اللوحات التى
يفضلها أجاب : « لوحاتى فيما لو كنت قد تمكنت من تحقيق مالا أزال
أبحث عنه » (٢٠) .

ولقد تسببت سنوات ١٨٩٠ فى حدوث أزمة فى الجمهورية الفرنسية
أضعفها ذبح أعضاء الكومونة . فالجنرالات الملكيون الذين شغلوا مراكز
القيادة فى الجيش والمولون المختلسون الذين اشتركوا فيما يعرف الآن
باسم فضيحة بناما فأغطاء السلك الكنسى الكاثوليكي ردوا فرصتهم
سانحة للاطلاع بالجمهورية . وأطلقوا صيحة جنونية ضد « الحونة » لكى
يفغوا على خيانتهم هم . وفى عام ١٩٩٤ دبرت عصاية من هؤلاء « الوطنيين
المحترفين فى الجيش - وهى عصاية تضم الجنرال استرهازى الذى ثبت
بعد هذا أنه هو نفسه كان يزود الحكومة الألمانية بالمعلومات العسكرية -
دبرت هذه العصاية الاتهامات التى وجهتها للقائد الفريد دريفوس
Alfred Dreyfus فاتهمته بـ « الخيانة » و « التجسس » . ولقد انطلقت
هذه الصيحة لبث الرعب فى قلوب جميع الأحرار لكى يلوذوا بالصمت .

ومن القصص المضيئة فى التاريخ الحديث القصة الخاصة بكيف نشر
اميل زولا Emile Zola فى عام ١٨٩٨ خطابه المشهور « انى أنهم »
وندد فيه بالمؤامرة . وقد ارتفعت فورة الرجعية كلها ضده . فحكم
عليه بتهمة القذف وطرد من البلاد . فقد أخرج الرجعيون القضية تماما
من نطاق الدراسة العقلية للوقائع والأدلة فهاجموا الجمهورية واعتبروا
كل واحد يثير قضية عدوا للكنيسة . والأمر كما صورته « دائرة المعارف
البريطانية » : « لقد استغل الرجعيون قضية دريفوس ضد الجمهورية
واستغلوا رجال الدين ضد غير الكاثوليكين » واستأجروا عضابات
مسلحة أخذت تجوب الشوارع وتشر الرعب بين الناس . وقد كتب
كاميل بيزارو : « باللامى لأناس على هذه الدرجة من العظمة ظهروا فى

(٢٠) المصدر السابق : ص ٢٠٩ .

(٢١) بيزارو : « المرجع المذكور » ص ٢١٨ .

عامى ٩٣ ، ٤٨ ان . وقد كسب مونييه فى صنعه لمؤازرة دريوفوس ، اما ديحا فكان معاديا وسيزان لم يكن له شأن بالقضية . ورغم العزلة التى كان يعيش فيها سيزان كان متهما بـ « جرم » ارتباطه فى يوم ما بزولا قبل قضية دريوفوس بعدة سنوات . وهكذا كتب الناقد روشفورت Rochefort عن رسم سيزان عام ١٩٠٣ : « لقد تأكد لنا فى الأغلب أنه كان هناك أناس سابقون على دريوفوس قبل قضية دريوفوس بفترة طويلة . فكل العقول المريضة والنفوس المتقلبة رأسا على عقب والمشبوهة والفاجرة كانت مهينة لظهور (مسيح الحيانة) . عندما يرى الانسان الطبيعة كما واجهها زولا ورساموه من السوقة فمن الطبيعى أن تاخذ الوطنية والشرف شكل ضابط يسلم الأعداء الخطط الخاصة بالدفاع عن البلاد (٢) » .

وعلى حين كانت الطبقة العليا فى فرنسا ، الطبقة « المتحضرة » فى معظمها توافق على هذه الوحشية أصبحت الطبقة العاملة وحفنة من المثقفين القوة الدافعة عن العزة الانسانية والحفاظ على الجمهورية . وعلى عكس سساكو وفانزيتى اللذين أعدما عام ١٩٢٩ وروزنبرج وزوجته اللذين أعدما على الكرسي الكهربى عام ١٩٥٣ بدون وجود محكمة عليا تفحص « الأدلة » الموجهة ضدهما نفى دريوفوس الى « جزيرة الشيطان » ثم حوكم مرة أخرى عام ١٨٩٩ ووجد مذنباً وصدر عليه حكم مخفف ثم عفى عنه وفى عام ١٩٠٦ ثبتت براءته تماما واسترد منصبه فى الجيش ثم أطلق عليه أحد الصحفيين التعسفين الرصاص عام ١٩٠٨ وجرحه ثم برى .

والتوترات التى كانت موجودة فى فترة ١٨٩٠ قد انعكست بطريقة غير مباشرة عند الفنانين الذين ظهرت أعمالهم الكبيرة حينذاك . فرسم هنرى دى تولوز - لوتريك (١٨٦٤ - ١٩٠١) مناظر بيوت اللواطين السحاقين فى الفراش كما لو كان يريد أن يفضح البورجوازية وذلك بكشفه الجبايا فى مخادعهم والفنان المختفى خلف تظاهراتهم بالمعيشة فى حياة أسرية حلوة . وهذا شكل من أشكال الطبيعة . والأسلوب مرسوم بحزن وملون ببراعة كما لو كانت فرشاته مبضعا والوانه مختلفة بالأحماض . وتقوم الطبيعية فى التركة على الجوانب السرية » و« المستورة » للحياة الخاصة كما لو كان هذا هو « الحقيقة » . وتلقى لوحاته وإعلاناته عن الحفلات الموسيقية أيضا ضوءا كاشفا على « المرح فى سنوات ١٨٩٠ » مبرزا البهجة والسحر والواجهة التى يعدها منظم الحفلات لعرضها على

(٢٢) ديولد « الكتاب المذكور » ص ١٨٦ .

الجمهور • ان تولوز لوتريك هو أحد أعضاء الطبقة العليا الذى يكره وسطه الخاص • وعلى عكسه نجد « الانسان البسيط » هنرى روسو Henri Rousseau (١٨٤٤ - ١٩١٠) وهو جنسى متقاعد يحيا على معاش بسيط • لقد خلق روسو أسلوب السذاجة المتعمدة كما لو كان لعب أطفال وهو أسلوب أبعد ما يكون عن كونه « طريقة جديدة للنظر الى الأشياء » - والعبارة عادة ما تقال عنه - فهو أسلوب يشبه قناع المهرج فى العصور الوسطى • فهو وجه متجمد يظهر للعالم وراه تكمين ضحكة هادئة وعقل به تعليقات اجتماعية حادة • وهكذا رسم روسو بهذا الأسلوب الطفلى فى ظاهره موضوعات مثل رقصة الكارمانول Carmagnole وهى رقصة ثورية يؤديها عامة الشعب الفرنسى وهو يحتفل بالجمهورية وسقوط الباستيل وأشكال الرعب من الحرب فى اللوحة الرمزية « الحرب » التى تعد ارهاصا بلوحة بيكاسو « جيورنيكا » عن المذابح الأسمانية •

ومن أبرز أشكال هذه الصراعات الطويلة فى المجتمع البورجوازي مانجده لدى بول جوجان Paul Gauguin (١٨٤٨ - ١٩٠٣) الذى ترك الزوجة والأسرة وعملًا مصرفيا ناجحًا ليصبح فنانًا • لكنه حارب السوق البورجوازية فى الاطار البورجوازي حيث رأى نفسه ذئبا فى غابة • وقد كتب بمرارة الى زوجته : « لقد استخدمت فى خطابك كلمة شاذة هى كلمة المحبة • وأعترف أننى لم أفهم ماتريدينه فقد تعلمت من خبرتى الطويلة أنها وهم • اننى أومن بأن المحبة لها ارتباط نوعا ما بالذهب » • أو كما كتبت أيضا : « حتى أحفظ بطاقتى الأخلاقية قررت أن أقرر انفعالاتى » (٢٤) • وليست هذه الكلمات قساوة الربح المحرم بل محاولة جنونية للهرب من القوانين الحديدية للسوق • فكل شيء يجب أن يشتري حتى الحق للحب وليس فقط الحامات التى سيرسم بها •

وبطبيعة الحال لا يمكن حل المشكلة الا اجتماعيا بتآزر الناس لا بالحركات الفردية المتهوسة • وكما اكتشف ، لم يكن هناك مهرب • والسبب الأولى الذى يدعو الى الرحيل الى جزر نائية يبدو أنه الوهم من أن فى استطاعة الانسان أن يحيا هناك بدون مجتمع وهكذا يقول وهو يتحدث عن إحدى الرحلات : « أستطيع أن أهرب الى الغابات فى جزيرة فى البحار الجنوبية وأعيش هناك فى حالة من حالات الوجد فى

(٢٣) جوجان : « الكتاب المذكور » ص ١٥٣ •

(٢٤) المصدر السابق : ٩٤ •

سلام وللقن ٠٠ حرا في النهاية بدون مشكلات مالية » (٢٥) . ولكن لما كانت الظروف هناك مختلفة عما كان يأمل فيه ، فقد حاول أن يعيش في جزيرة مدغشقر : « لم يكلفني شيء أن أحيا لأولئك الذين على استعداد أن يحيوا كما يحيا المواطنون » (٢٦) ولكن هذا وهم . وهكذا كتب مرة أخرى . « تاهيتي جزر رائعة بالتأكيد وتستطيع أن تعيش فيها حقا (وبدون نقود في الأغلب) كما حلمنا ٠٠ وللأسف هي بعيدة للغاية » . ويصل الى تاهيتي ويكتشف هناك أيضا أن « المعيشة غالية للغاية » (٢٨) وبطبيعة الحال ، أينما يصل الاستعمار الى شعب من الشعوب يرى أنه في حاجة الى أعمال حتى يأكل أفرادها والا فما الذي يرغمهم على تقديم المواد الخام للمصانع الأجنبية ؟ .

لقد علم بيزارو جوجان الكثير عن الرسم وشعر بأشمئزاز عندما بدأ جوجان - حتى قبل أن يشرع في مغامراته في البحار الجنوبية - يدور حول ما هو صوفي ويرسم « المعجزات التي في الريف » وقد كتب بيزارو : « ان البورجوازية التي أرعبها وأدهشها الانفجار الهائل الذي تقوم به الجماهير والمطالب الملحة من جانب الشعب ، تفهم أنه من الضروري أن تعيد للشعب عقائده الخرافية » . وهذا هو مصدر ضجة الرمزيين المتدينين والاشتراكيين المتدينين والفن المثالي والنزعة السحرية والبوذية الى آخره . وقد شعر جوجان بهذا الاتجاه . وقد توقعت لبعض الوقت في هذه الآونة أن تحس هذه الفورة الجنوبية انقواء والعمال » (٢٩) .

وقد انتقل جوجان بسهولة من « الأساطير الريفية البسيطة » الى تناول صوفي مماثل لشعب البحار الجنوبية . لقد التقط حياتهم ونظمها في نماذج زخرفية . لكن الناس الذين رسمهم ليسوا هم الناس الذين يحبون ويعانون . فهو لم يلتقط حياتهم الحقيقية ومشكلاتهم الواقعية واحتياجاتهم للتقدم وبؤسهم في المستعمرات . ان الناس الذين رسمهم هم كما يتراءون في حياته الحالمة ، « أناس بسطاء » لا احتياجات لهم ويعبدون آلهة غريبة ويمارسون طقوسا غامضة ربما تكون فيها « حقيقة » لكنها حقيقة لا يستطيع أن يتحدث عنها إنسان بالفعل . وعلى الإنسان أن يجعل عقله في هجعة . وهذا الفن أيضا هو أرهاصة لحركة القرن

(٢٥) المصدر السابق : ص ١٣٧ .

(٢٦) المصدر السابق : ص ١٣٩ .

(٢٧) المصدر السابق : ص ١٤٦ .

(٢٨) المصدر السابق : ص ١٦٨ .

(٢٩) بيزارو : المصدر المذكور ، صفحتا ١٧٠ - ٧١ .

العشرين حركة النزعة البدائية primitivism كما تبسدى على سبيل المثال فى محاكاة النحت والأقنعة الأفريقية . فهذه الحركة تتجاهل الصفات الواقعية أو الأصل الاجتماعى للعقائد السحرية التى يؤدونها ويتم استخدامها كتنوير لتشويه القرن العشرين نسب الجسم الانسانى . وهكذا رأينا ابتداء من أواخر سنوات ١٨٢٠ الاتجاهات المختلفة فى الفن وهى تتطور والتى ستنفجر وتصبح « النزعة المجددة » فى القرن العشرين . وهذه التيارات عبارة عن انشغال متزايد بكيفية استغلال خامات الرسم باعتبارها الأشياء « الواقعية » الوحيدة وكبدل عن الشكل التى تنتهى فى القرن العشرين باكتشاف « أشكال جديدة » باستخدام الزجاج والكروميوم أو الاستغناء عن الطلاء واستخدام قطع الورق الملون والخشب والخيوط ، والعودة بالفن الى السطح المزركش الذى تبدو فيه الصورة الانسانية - اذا بدت على الاطلاق - مجرد شكل آخر ذى بعدن كما عند الرسام السويسرى بول كلى Paul Klee (١٨٧٩ - ١٩٤٠) الذى لا يظهر فى الرسم سوى ضحكة تهكمية على عقمه ؛ والاتجاه الى الطبيعية لهذه المشاهد التى وصلت نهايتها فى الفن الدادائى Dada art فى الحرب العالمية الأولى حيث يتكون « النحت » من فضلات ويتم الولوج الى العرض من خلال ميولة ؛ والاتجاه الى النزعة البدائية أو الاحتضان المتوهم « للفن البدائى » الذى يصبح وقفه يعلم من خلالها الفنان أنه قد أطاح بما فى المجتمع من مظاهر اطردت منذ عصر الكهوف .

وليس هذا تطورا أو « تقدما » آليا ذاتيا للفن . فورا هذا تقبع الأزمان الاقتصادية الدورية للمجتمع الرأسمالى الذى يسبب الحراب الشامل . والبورجوازي يعيش فى منافسة قاتلة دائمة ، رجل الأعمال ضد رجل الأعمال المنافس ، المشروع ضد المشروع ، الأمة ضد الأمة ، مع وجود معمعان كامل من الكساد والحرب والمنافسة التى تقع على كاهل الطبقة العاملة . وتقوم الطبقة العاملة بتنظيم نفسها أولا شكل نقابات ثم فى أحزاب سياسية وهى تعتنق الماركسية التى تعطيها علما للتاريخ وعلم اقتصاد يفوقان ما لدى البورجوازية لأن البورجوازية لم تعد قادرة على الوصول الى الحقيقة فى هذين الميدانين . « ولهذا لم تعد المسألة ما اذا كانت هذه النظرية أو تلك صادقة ، بل أصبحت ما ذا كانت مفيدة لرأس المال أم مضرة ، مناسبة أم غير مناسبة ، خطرة أم غير خطرة من الناحية السياسية . وبندل أن يكون هناك باحثون محايدون لا مصلحة لهم يصبح هناك مقاتلون يؤجرون بمبالغ كبيرة » (٣٠) . والبورجوازية ، بكل ثروتها

(٣٠) ماركس : « رأس المال » المجلد الاول ، ص ٢٣ من المقدمة .

وبكل قدرتها على شراء المشرعين ودفع رواتب « للصحافة الحرة » لا تعود قادرة على الديمقراطية البرلمانية وتقوم بمصالحات مع بقايا الاقطاع كما حدث في ألمانيا بين عامي ١٨٤٨ و ١٨٧٠

وقد شهدت فترة ١٨٩٠ وأوائل فترة ١٩٠٠ تغيرا من « المشروع الحر » الى الامبريالية ، وفيها تسيطر التروستات واتحاد الشركات والكرتيلات والاحتكارات على الحياة الاقتصادية ، ويقسم العالم كله بين حصته من اندول الصناعية المتقدمة التي يسيطر مالىوها على انتاج المواد الخام والأسواق فى كل مكان . وبدل الاستعمار الواضح تنشأ سيطرة « خفية » عن طريق قيام « دولة كبيرة » بتصدير رأس المال والسيطرة على ثروات احدى الدول « المتأخرة » . والدول التي ظهرت متأخرة على المسرح كدول متحدة موحدة والتي تبني اقتصادا قويا وقوة عسكرية مثل ألمانيا ضغلت من أجل إعادة تقسيم العالم . وكان الجو بدأ من عام ١٩٠٠ يبرق منذرا بحرب عالمية حرثت بالفعل أخيرا عام ١٩١٤

والتغير الحاسم من الفن « المتقدم » فى القرن التاسع عشر الى القرن العشرين هو انقطاع « الحبل » السرى الذى يربط الفن ببعض التماثل مع المنظر الواقعى والانسان . ان الرسام أو المثال يخلق « عالما من عندياته » يتألف من نظام متعسف للون والايقاع المحدد وأنسجة الحامات التي يستخدمها أو تقسيم الفراغ والمساحة وترتيب الأحجام . وقد تظهر فى هذا « العالم المرسوم » صور من العالم الواقعى ولكن يحدث لها تشويه وتحريف أو تنزع منها الحيوية لتلائم « قوانينه » المتعسفة . والتفسير الذى يدل به عادة عن هذا الفن هو أن « فرويد آكتشف اللاشعور » أو أن « أنيستين » قد فض الواقع « وأن الخطوة الجديدة تمثل « تحررا » للفن والفنان . ولكن الناس يستمرون فى التفكير بوعى وب عقلانية بعد فرويد كما كان الشأن من قبل ، ومعادلات أنيستين لم تغير من حقيقة الوجود المادى للعالم .

وهذه « العوالم الخاصة » لفنان القرن العشرين « المتقدم » هي انعكاس للعقل الذى لا يستطيع أن يرى سوى جانب واحد من الواقع وهو أزمة المجتمع البورجوازي ولقد تحطمت « القوانين » القديمة للمشروع الحر على ضمور الاحتكار ، ويبدو العالم أنه يدار بموجات الأزمات والفورات والحروب ويبدو الفرد فيه وحيدا وعاجزا . انها صورة للفوضى . وفى الفن ترتبط النظرة العلمية للعالم الحقيقى للطبيعة والانسان وهى تراه يجسد القوانين التى يمكن أن تعرف ويسيطر عليها – ترتبط هذه النظرة

بالواقعية وبالإستخدام الواقعى المثير للصورة الانسانية فى الفن • والآن ،
لما كان العالم يبدو لا عقلانيا بدون قانون فيجب على الفنان أن يسمى
الشكلية « الشكل الحقيقى » •

ونحن نجد أن جناحى الفن « المتقدم » فى القرن العشرين يضعان
« اللاشعور » واللاعقلانية فوق الوعى والعقلانية • وتقيم التيارات
التجريدية غير الموضوعية « المحسوسة » منها و « التكوينية » عالمها الزائف
من خلال الاستغلال البارع للخامات الذى تصاحبه الأصابع والجسم لا من
خلال أية فكرة عن العالم الواقعى • فنجد « اللاشعور » الباطنى والجسم
الذى يعمل « بالفريزة » على حين يكون العقل غائبا – وفى الحقيقة نجد
العقل عند « الآليين الذاتيين » automatists يوضع فى حالة غيبوبة
عن عمد – وما هو حقيقى ، أى « جوهر الأشياء » ليس الا ما يمكن الشعور
به ولمسه • وأحيانا ما يطبق المظهر الخرافى للعقلانية على مشكلات
« التوازن » أو « تقسيم الفراغ » •

للأشياء حياة روحية خاصة بها • ويتضح هذا فى النظريات الخاصة
بالفن باعتباره فنا • وهكذا كتب كاندنسكى : « الخط العمودى المرتبط
بالخط الأفقى ينتج ضوتا دراميا » (٣١) • ويقول مالفيتش Malevich
« لا شئ له واقعية سوى الحساسية » (٣٢) • لا الحساسية بالنسبة للانسان ،
بل بالنسبة للأشياء مثل لوحته فى متحف الفن الحديث فى نيويورك وبها
نجد مربعا أبيض فوق مربع أبيض آخر • وقد كتب موندريان
« فى الواقع الحيوى للتجريد تجاوز الانسان الحديث احساسات الفرح
والاعتصاب والألم والرعب • • • الخ • والأشياء لا تكون جميلة أو قبيحة
الا فى زمان ومكان • لقد حررت رؤية الانسان الجديد نفسها من هذين
المبدأين ويصبح الكل متحدا فى جمال وحيد » (٣٣) • ان التحرر من
« الفرح والألم والزمان والمكان » لا يعنى الا التحرر من الحياة ، أو هو
بمعنى آخر الموت • وهذا هو شعور موندريان بتكوينات المستطيلات التى
استخدمت فى الاعلان عن التصاميم والأثاث والطوبوغرافيا ولكنها
لا تصلح فى الفن •

والتيار الآخر الخاص بالتشويهاة ورموز الأحلام فى الانطباعية

(٣١) وردت فى : ب • جوجنهايم (مشرفا) : « فن هذا القرن » نيويورك ،

١٩٢٤ ، ٤٢ •

(٣٢) المصدر السابق : ص ٨٢ •

(٣٣) المصدر السابق : ص ٥٤ •

التأثرية والسوريالية هو أيضا فن « اللاشعور » الذى يتسمح فى نظريات التحليل النفسى عند فرويد ويونج . فعندهما أن الواقع أو العقل السائد هو « اللاشعور » وهو كما طوره يونج قائم فى أن « قوانين » « اللاشعور » تتكون من أساطير و « ذكريات جنسية عنصرية » وأمور لا عقلية انحدرت من الحياة البدائية دون تغير وتظهر فى أوقات الشدة (٣٤) . فعند فرويد ويونج ، المعرفة كلها والعقل جميعه والأفعال الاجتماعية جمعاء هى « أشكال للكتب » و « الرقابة » للقوى اللاعقلية . وهكذا يعلن الفنان أنه يرسم رموز الأحلام هذه انما « يحرق » نفسه من « الرقابة » وحتى أنه يحررها من « قمع » المجتمع له . وبطبيعة الحال ليست هذه حرية . فالفنان يواصل الحياة فى عالم واقعى من القوى التى تصنع الحياة أو تدمرها سواء أقى بهذا أم لم يقر . والحرية لا يمكن أن تأتى الا بتعلم قوانينها وتكييفها لتلائم الاستخدام الانسانى وهذه مسألة أصبحت فى القرن العشرين مهمة اجتماعية . الطفل ليس « حرا » . والإنسان البدائي لم يكن « حرا » . والجهل بقوانين الواقع يجعل القوى الواقعية تبدو مسببة للقهر والرعب . ولما كانت التعبيرية والسريالية لا تعتمدان على العقل ، فانهما ترسمان عزلة وخوفا مرعبين . ومثال على هذا مجموعة اللوحات التى رسمها جورج دى شيريكو George di Chirito التى تظهر الأشكال الانسانية الصغيرة فى شوارع خالية مع وجود أنصبية تذكارية عملاقة عقلة لا انسانية ومخلفات الثقافة الماضية وهى تقبع فوقها ، والمنظر جميعه يعطى شعورا بالوحشة والرعب والعزلة ، والماضى المظلم يخيم على الحاضر أشبه بالكابوس .

- ولا تدل هذه النظريات على أنكار متعمد لأشكال المشاركة الانسانية بحذفها فحسب ، بل هى تشجع عمدا أمثال هذه القساوة أيضا . وهكذا أعلن بيان المذهب « المستقبلى » futurist الايطالى عام ١٩١٠ : « ان وعينا المتغير لن يعود يسمح لنا باعتبار الانسان مركزا للحياة الكلية . لم تعد معاناة انسان ما فى نظرنا أكثر أهمية من مصباح كهربى يعانى من الهزات التشنجية ويصرخ وسط تأثيرات اللون التى تهتك الشعور » (٣٥) . ولقد كتب أبوللينير Apollinaire وهو يشرح التكعيبية : « المدرسة الحديثة فى الرسم تريد أن تصور الجمال وقد شلخ من أى سحر للانسان على أخيه الانسان » (٣٦) .

(٣٤) ص ١٠٠ يونج : « الأنماط السيكولوجية » نيويورك ، ١٩٣٨ .

(٣٥) جوتنهام : « المرجع المذكور » ص ١٣٦ .

(٣٦) ج . أبوللينير : « الرسامون التكعيبون » نيويورك ، ١٩٤٤ ، ص ٩ ،

وباريس هي مركز هذه التيارات ويرجع الأمر في جانب منه الى أن معركة الفن دامت على أرضها لمدة قرن حول التقاليد الفنية ويرجع في الجانب الآخر الى أنه مع الحرية خلال النظر في قضية دريفوس والحفاظ على الجمهورية يوجد جو للنقاش الحر ليس موجودا في أى مكان مثل أسبانيا كما أن باريس هي السوق الرئيسي للفن الحديث . غير أن الرسام الفرنسي البارز هنري ماتيسس Henri Matisse (ولد ١٨٦٩) لا شأن له في الواقع بهذه النظريات الخاصة « باللاشعور » انه فنان ديكور عذب ورائع يلحن في أعماله جميع التيارات الموجودة في الفن الحديث في أواخر القرن التاسع عشر : فن مانيه ومونييه وديجا وسيورات بحثا عن سطح زخرفي ذي أنموذج واضح ولون براق . ان رسم ماتيسس يضيء أية غرفة يوجد فيها . غير أن هذه « الوظيفة » ليست وظيفة كبرى في الفن الذي لعب دورا بارزا في تصوير الحياة القومية ومعركة الأفكار وتحول وعي شعب من الشعوب وفهم الى وعي شعب آخر وفهمه . ويمكن تبين الحدود الضيقة لفن ماتيسس في أنه لا يوجد به أدنى انعكاس لحادثة مثل الحرب العالمية الأولى التي كلفت ملايين الفرنسيين أرواحهم وهزت أسس البلاد . أما أن ماتيسس قد اهتز فهذا أمر حقيقي ، لكن الأغلل التي وضعها فنه منعت هذا الفن من أن يلعب أى دور على الإطلاق فيما يؤثر للغاية في حياته وحياة رفاقه .

والشخصية المهيمنة المعبرة عن المدرسة الفرنسية هي شخصية الفنان الأسباني بابلو بيكاسو Pablo Picasso وهو أيضا لا يعبأ بهذه النظريات المتعلقة بـ « الوعي » أو « اذابة الواقع » أو « تحرير » الفنان بالرغم من أن هذه النظريات تعتمد على أعماله لتبريرها . فما يميز فنه هو ارتباطه الرائع بالمضطهدين والفقراء والتعساء والمستغلين .

لقد ولد بيكاسو في ملقة في أسبانيا وهو ابن رسام أكاديمي . ولقد طور تكنيكا بارعا وهو في الخامسة عشرة من عمره . ثم رحل الى برشلونة وهناك اتصل بتيارات الرسم الفرنسي . لقد كانت المدينة مركزا للحياة الثقافية والدوائر الفنية فيها ترحب بأى شيء يبدو جديدا ومتقدما ، كما كانت أحد مراكز الحركة الفوضوية في أسبانيا . لقد كانت أسبانيا بلدا من أكثر بلاد أوروبا تأخرا وهي تختنق تحت حكم عصابة عسكرية - دينية من ملاك الأراضي مع وجود تطور صناعي ضعيف والفقير المنتشر وعدم وجود بارقة ديمقراطية . وكانت الحاجة الملحة عند الطبقة العاملة - والفلاحية وعند جميع المهتمين بالتقدم هو ازالة دعامة الانظمة الانقطاعية واقامة جمهورية ديمقراطية . وكانت الفوضوية المستمدة من نظريات

يرودون وبالكونين إحدى القوى المعرقة بين الشعب . فهي في جوهرها نظرة خاصة بالبورجوازية الصغيرة ازاء مشكلات الطبقة العاملة فترفع الكلمة البراقة الجذابة « الحرية » لكنها تعنى بها « حرية للفرد » مستحيلة تكون بعيدة عن المجتمع . ولم تكن تعارض – بالكلام – الحكومة فحسب بل كانت تعارض أى شكل للعمل الاجتماعى والتنظيم . وقد رأت المجتمع – رغم أنه يتكون من بشر على أنه العدو الدائم للبشر جميعا . وهى من الناحية العملية تجعل البشر أكثر عجزا وعقما عما كانوا فى عصر الكهوف وذلك لأن كل خطوة انسانية تجاه الحرية لم تكن ممكنة الا اجتماعيا . وقد حال الفوضويون – وهم يتبعون نظريتهم – بين الطبقة العاملة التى أثرت فيها المشاركة فى الكفاح من أجل الجمهورية الديمقراطية وقد عرضه هذا تمرد ١٨٧٣ للخطر عندما اعتزل الملك وكان فى الامكان قيام الجمهورية . وقد غدت فى فترة ١٨٩٠ – بأسلوب يعد خاصا بالطبقة البورجوازية الصغيرة – أعمال العنف والارهاب الفردية .

ولا يوجد أدنى شك فى أن الفوضوية قد أثرت فى حياة برشلونة الثقافية والفنية حيث يشغف فلاسفة الجمال الشبان بأية نظرية عن الفن والحياة تبدو معارضة للمجتمع والسلطة الرسميين . وهناك نظرة فوضوية أساسا كامنة وراء الدعوة الى «التخلص من الواقع» فى الفن . فهذه الدعوة حركة ساخرة ضد أصحاب الثروة والسلطة الذين يدبرون شئون العالم الواقعى ويمثلون فى الفن بالاسلوب الرسمى للواقعية الزائفة الاكاديمية . وقد تمكن بيكاسو بعد أعمال الشغب التى أنتجها أن يستوعب للغاية التباينات الجديدة فى الرسم القادمة من فرنسا . وقد رسم مناظر مقاه كتلك المناظر التى عند رينوار ومانيه وديجانيرثل فيها أماكن تجمع فكاهات وجماليات الشباب ، ورسم عاهرات ومناظر الفحش والدعارة مثل المناظر التى رسمها تولوز لوتريك وقيما رموز عنيفة تشير الى الفساد الملقى فى وجه المجتمع ؛ ورسم مناظر العاملات والاطفال فى الشوارع وهى مناظر قريبة من رسوم دوميه .

وفى عام ١٩٠٠ زار باريس وفى عام ١٩٠٤ جعل من باريس موطنه . وقد حدث أيضا بين عامى ١٩٠٠ و ١٩٠٤ أن أسلوبه المميز الاول اتخذ له شكلا وهو الأسلوب المعروف بـ «الاسلوب الازرق» Blue Style فالنغمات الزرقاء المنتشرة ، وتبسيط الارضية ، ونقص الشعور بالضوء والعمق ، والحظ الثقيل القوى المتدفق الذى يربط الاشكال فى أنموذج وحيد تعطى انطباعا بعالم «مرسوم» غير حقيقى مخترع صناعى . غير أن هذا الخط – وان كان يعد خطوة كبيرة تبتعد عن الحياة – هو فى الوقت

نفسه مثقل بشحنة الانفعال . وتكاد تكون الاشكال فى هذه الفترة «الزرقاء رموزا» . وهكذا نجد «العائلة» الرزمية نفسها أو أفرادها يظهرون فى لوحة بعد أخرى - المرأة النحيلة فى رداها ولها وجه قوى يشبع وجوه الفلاحات وأحيانا ما تمسك طفلا بين ذراعيها ، وهى رمز للأومة والشعب العام ؛ والشحاذ الهزيل ذو اللحية وأحيانا ما يكون أعمى وله ذراعان نحيلتان وساقان عاريتان تطل من الاكمام والسروال الممزقة ، وهذا رمز على العوز والتعاسة والنبد فى المجتمع ؛ والشباب أو الشابة المرسوم برقة الاطفال . وفى هذه الفترة الزرقاء يبدو أيضا السكارى والشبابات والشبان بعيون جاحظة محدقة وهم يجلسون أمام منضدة فى مقهى كرمز للناس الوحيديين الذين يعيشون على هامش المجتمع . وتبدو الحركات نفسها فى اللوحة بعد الاخرى مثل الذقن المستندة للأيدى كرمز للعة أو الوحدة والأيدى المتشابكة التى تشير الى بحث الجسم عن الحماية والدفع .

وبعد هذا ، فى عام ١٩٠٥ ، جاءت الفترة المسماة بالفترة «الوردية» والمناظر تأتى الآن من حياة عروض السيرك والمهرجين والمشعوذين . ومرة أخرى لا نجد شيئا مأخوذا مباشرة من الحياة الواقعية . ونجد الخط أرفع من الخط الموجود فى اللوحات « الزرقاء » وقد رسمت بحساسية . ومرة أخرى يكشف هذا الخط عن الانماط الرمزية - فنجد الممثل الشاب أو المضحك ويتأكد حزن وجهه بالزى المزخرف ذى المربعات الملونة ؛ والأم - وهى هنا أكثر شباهيا من «الأم» فى الفترة «الزرقاء» - ذات السحر الرقيق وهى ترسم دائما ولها جسد نحيل وضعيف ومعرضة لأن يجرحها العالم القاسى ؛ والغلمان يرسمون بلطافة وفيهم تعبير يدل على السذاجة الحلوة وإن كانت السذاجة الحزينة ، والشباب الغض الذى لم يجعله عالم القلق صلبا بعد . ويبدو الأمر كما لو كان الرسام يقوم بعملية مسح لشبابه وهو الآن يتطلع الى رجولته لأن هذه الشعوذة والتهريج هى رموز تدل على الفنان الذى يرتدى القبعة ويمسك بالأجراس ليسخر من « المجتمع الرسمى » بينما هو يكبت عذابه وكربه .

وبعد هذه الفترة ، جرب بيكاسو عدة أساليب يبدو فيها أنه ارتكب أعظم عتف أصاب الصورة الانسانية . وليس هذا هو الحظ الوحيد الذى سببته . فهو من خلال عمله ، إنما يشغل فى متناقضات كما لو كان فنه يعكس جانبيه من تفكيره لا يتصالحان وهو يقدم مع تشويهاات الواقع غير المتناسقة صورا رقيقة حساسة تكاد تكون أكثر واقعية للناس وكذلك يقدم أشكالا جذبية فى قالب هرهبى هوائى للمتجذرات الكلاسيكية ومناظر

أسطورية • ولكن تتابع الأساليب غير الواقعية سادت فيه • ويبدو الأمر كما لو كان يتصور سلسلة من مناهج معالجة الخط واللون والطلاء والقماش ، وكل منهج وحيد في حد ذاته ويتكون من داخل نفسه وله « قوانينه » الخاصة •

وأحيانا ما يتكون من خطوط منحنية مكتسحة تتحرك باستمرار من خلال مساحات مسطحة متناقضة اللون ؛ وأحيانا ما يتكون من زوايا غير متساوية أو من العرض المرسوم لكتل ومساحات مسطحة متداخلة وأحيانا أخرى من إبعاد ثلاثة موحية تماثل النحت ؛ وأحيانا ما يربط تسطح تصميم السطح مع إشارة للمنظور فيما يتعلق بتضييقه وتعميقه • ويتمكن الفنان أحيانا من تطويع اللون وأحيانا ما يكون اللون لاما وملموسا بجوار بعض أشبه بالفسيخاء • وفيما عدا بعض التجارب المنعزلة لا يعد فن بيكاسو « شكلا محضا » و « غير موضوعي » فهو يستخدم هذه « الطرق » المتنوعة من الخط والطلاء لـ « تشييد » موضوع هو في الأغلب إنسان ، برغم أنه يستخدم أحيانا التكوين الداخل لغرفة أو طبيعة صامتة • وهكذا يتبدى الموضوع من خلال الشكل الهندسي لكل أسلوب خاص والذي يتم تناوله بحرفية مدهشة ؛ وبـ « أيد » يمكن أن يقال إنها أيدى أستاذ ممتاز • والمعالجة غير المألوفة للموضوع الإنساني لا ينظر إليها على أنها تعبير عن مشاعر معادية للإنسان • فهي في الأساس تعبير عن الروح الساخرة والجادة بشكل كوميدي ، وكل أسلوب يصبح نوعا من القناع يظهره للعالم • أنه نوع من الضحك الساخر على « مجتمع رسمي » يمتلك بالنسبة له العالم الواقعي •

وفي أول هذه الأساليب التي جاءت بعد عام ١٩٠٥ نجد الأسلوب المسمى بالفترة الزنجية بسبب التشابه الخرافي الموجود في الأوجه والأشكال مع النحت الأفريقي ، ونرى هنا أوجه الناس الذين رسمهم تصبح قناعا سميكا بعيون مجوفة • وأشهر أعمال هذه المجموعة لوحة «فتيات أفينيون» Demoiselles d'Avignon في متحف نيويورك للفن الحديث ، ولقد كانت في صورتها الأولى منظرا لبنت الدعارة • وبيكاسو في لوحاته «التكيفية التحليلية» في الفترة من ١٩٠٩ إلى ١٩١١ حيث يكاد يختفي العنصر الإنساني وينحصر في الشكل الهندسي المبني ، نجد الأسلوب نفسه هو قناع الفنان ، وتصبح الرسوم ضحكة على « المجتمع الرسمي » أي على المشاهدين • ونصل إلى عمق العلمية • ولا يتم الضحك على المجتمع وحده بل على تراث الرسم جميعه أيضا • وحلت محل الطلاء قطع الورق الملون اللاصق بما في ذلك ورق الحائط والصحف • وانضافت

الى فرق الصحف الاحرف والكلمات وأجزاء الكلمات الملونة وهى سخرية مرة من مواد الاتصال الاجتماعى وقد استخدمت هنا عن عمد بطريقة لا توصل فيها . وكان هذا ارهاصا بالحركة الدادائية فى سنوات الحرب العالمية الاولى والسنوات التى تلتها مباشرة وفيها لا نجد سوى «الحقيقة» وقد عرضت على أنها لا شئ وبطريقة تبعث على السخرية نظرا لأن اللغة قد استولى عليها أصحاب القوة وملئوها أكاذيب وخداعا . ثم جاءت بعد هذا مجموعة «التكعيبية المركبة» synthetic cubism فى أواخر سنوات ١٩١٠ وأوائل سنوات ١٩٢٠ وفيها يبدو الشكل الرمزى للمشعوذ والمهرج والموسيقى المتجول ذا كيان ضخم ممتلئ يشغل قماش اللوحة . والاسلوب الذى رسم به المهرج وهو نوع من «المحاكاة» المرسومة لتداخلات المساحات المسطحة من ورق اللصق هو نفسه تهريج خيالى وقناع يقطب فى وجه المشاهدين .

وكاد بيكاسو أن يستعيد الصورة الانسانية لفنه فى أوائل سنوات ١٩٢٠ بما أنتجه من مجموعة تسمى مجموعته «الكلاسيكية» التى تتألف من أشكال بسيطة وقوية وعنيفة تشبه الفلاحين وقد رسمت بامتلاء ؛ وهى رسوم رقيقة وهادئة ورائعة . وهى تعبر عن شعور بمحبة الانسانية المشتركة . كما توجد فى هذه الفترة مجموعة لوحات عن الكوامن الانسانية والطبيعة الحية وقد صممت بقوة مماثلة وبالهيكال «الكلاسيكى» المائل والتى يبين فيها أنه يستطيع أن يفعل ما يفعله مصممو الديكورات بأنموذج الخط الزخرفى الرائع وبالألوان المتنافرة وبالألوان المتناسقة . غير أن القطع التى تصور الشخصيات - برغم اكتمالها - والكوامن الانسانية ليست انعكاسا مباشرا للحياة . فيبدو أنها أصبحت جزءا لا يمكن استئصاله من تفكير بيكاسو باعتباره فنانا وهذا يجعله دائما يرسم الحياة من خلال الشكل الهندسى و «القناع» الاسلوبى الذى هو أيضا جد فى هزل يوضع فى الفن . وفى هذه اللوحات نجد الجد الذى فى قالب هزل يأتى على غرار النحت الكلاسيكى الاغريقى ولكن بفارق واحد هو أن رمز الفلاح يحل الآن محل الآلهة الاغريقية .

انها فترة من أشد فترات فن بيكاسو رصانة . فهى فترة نهاية الحرب العالمية الاولى وقيام الثورة فى روسيا وعزل القيصر الالماني ونمو الكفاح العمالى فى جميع أنحاء أوروبا . وفى أسبانيا كانت هناك فورم للنشاط العمالى على شكل اضرابات ومطالب بالاصلاحات وانتخاب نواب اشتراكيين فى مدريد . مما أزعج الملك والقوى الرجعية . وفى أواخر عام ١٩٢٣ تم سحق هذه الحركات على أيدي ديكتاتورية الجنرال بريمو دي ريفيرا

يؤازره العسكريون الذين يسيطرون على الجيش وجميع بقايا الاقطاع في أسبانيا وكذلك رأس المال البريطاني الذي تغلغل تماما في أسبانيا والبرتغال . وهذه الديكتاتورية تشبه الديكتاتورية التي فرضها موسوليني على إيطاليا فهي مثلها قد وجدت موازنة من جانب ملاك الأرض الارستقراطيين ورجال الصناعة وأصحاب المصارف في فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة . وفي أواخر هذا العقد من السنين وأوائل العقد الثالث من القرن العشرين شغل بيكاسو بالنواحي الساخرة وبالتشويهات العنيفة بالنسبة للجسم الانساني . وبعض لوحاته تمثل تمزق الجسد الملعوب وقد رسمت بخط جنوني يذكر بكوايس السوريليين ، وبعضها الآخر يعد « إعادة بناء » الجسم الانساني بفكاهة قاتمة وقد تجرد الجسم من اللحم وأصبح أجوف كما لو كان يتكون من قطع من العظام !لصق بعضها بجوار بعض .

ويدل القناع الساخر ودور المهرج المتالم والضحكة الساخرة المتهكمة واطهار الجسد في قالب هزلي والذي امتد على طول أساليب بيكاسو المتنوعة - يدل كل هذا على تعاطفه مع المضطهدين وعلى عداؤه «خفي» للمجتمع الرسمي ، وهو عداؤه «خفي» لأنه تم التعبير عنه في شكل إبراز الجسد في قالب هزلي مثل المعاني المزدوجة والاشكال البدائية المصطنعة عند مهرجي ونحاتي المزارب في العصور الوسطى . ولكن يعد هذا في الوقت نفسه ضيق أفق خطير في فنه . فالشعب العامل ليس هو الشعب المضطهد في الفترة الاقطاعية . فالطبقة العاملة هي طبقة مثقفة . فهي تستوعب التراث الثقافي والعلمي وتطوره وتبدله حتى يواجه مهام اليوم . وهي تحارب الآن بأسلحة الواقعية مع وجود فهم أعمق بمكونات المجتمع عن مستغليها . وهي لا تحتاج فقط الى الاحتجاج والتعبير عن مشاعرها الاليمة ، بل لديها أيضا الوسيلة لتغيير العالم . انها تملك علم المجتمع وتستحوذ على قوتين التاريخ والاقتصاد . ولهذا تظل نظرة بيكاسو للفن نظرة تخطيء في فهم تسلسل التاريخ . فبرغم الحرفية الفنية الممتازة وتركيز الشعور ، الا أن فنه لا يرقى الى المهام الرئيسية في عصرنا . وهذا التناقض بين تعاطفه وطريقته المبتذلة أساسا في التعبير عن هذا التعاطف يصل الى ذروته في الرسم الحائطي « جيورنيكا » عام ١٩٣٧ .

في عام ١٩٣٦ كان يبدو أن الشعب الاسباني الذي عانى كثيرا قد كافح أخيرا وقاتل من خلال الجمهورية الديمقراطية متبحرا من ظلام العصور الوسطى الذي يتألف من ديكتاتورية الملكية والكهنيسة والارستقراطية والعسكريين . وربما كان هذا هو المعنى الموجود في عمل

بيكاسو الحفرى «اختلاط العنصر الانساني بالعنصر الحيوانى على غرار حيوان الميناتور» وفيه نجد طفلا يمسك شمعة التنوير أمام وحش انساني له رأس ثور . وفى أوائل عام ١٩٣٦ كسبت جبهة الشعب التى تشكلت لوقف جور الفاشية - الانتخابات وأكدت ثبات الجمهورية . وجاء جواب على هذا من جانب التمرد الذى قام به الجنرال فرانكو الذى كان لا بد سيهزم لولا أنه تلقى مساعدة من الجيوش والفواصات الفاشية الإيطالية والقوات والطائرات الألمانية وهى تقوم باختيار انقضاضها والقاء القنابل وتكتيكاتها المربعة . وكان وراء هذا المساعدة من جانب أصحاب البنوك والمحتكرين من انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة التى أقرضت هتكر مبالغ طائلة وبنت له المصانع وساعدته على بناء التسليح وكانت على ثقة من أنه سيكون فارسها المنتصب ضد الإتحاد السوفييتى . وقد أطاحت هذه الدول بكل القوانين الدولية السابقة والتصرفات السابقة وفرضت سياسة «عدم التدخل» وقاطعت شحن الاسلحة للحكومة الجمهورية الرسمية ، وهكذا ضمنت النصر لما لم يكن مجرد تمرد بل لما كان أيضا غزوا فاشيا أجنبيا . وكان المقصود بـ «عدم التدخل» هذا تفتيت حركة السلام العالمية ضد الفاشية . وكان هذا مع تأييد الغزو العيسكرى اليابانى للصين خطوة كبيرة نحو مجزرة الحرب العالمية الثانية .

لقد وقف بيكاسو ضد فرانكو الذى كان يدعو بيكاسو عدو الانسانية والثقافة جمعاء . وقد وافق على أن يرسم حائطا للجمهورية الاسبانية فى معرض باريس العالمى، واتخذ له موضوعا هو التدمير الوحشى الذى قامت به قاذفات القنابل الألمانية على مدينة جيوورنيكا الاسبانية . وهى لوحة ملتبهة استخدم فيها تكنيكة الرمزي الخاص بالتمزيق التعبيري للجسم الانساني تعبيرا عن الالم والرعب . وتبدو فى اللوحة أيضا شعل البيوت المحترقة والمصباح والضوء الكهربى للدلالة على نورانية الحق والعلم . واستخدم بيكاسو للتعبير عن الامة الاسبانية رموز مصارعة الثيران . ويعتقد بعض المعلقين (٣٧) أن الثور يمثل الفاشية المنتصرة . والتشابه قائم على أية حال فى أن الثور مع الحصان والمرأة المعبدة والجندي الجريح تمثل شعب أسبانيا . وفى التقاليد الخاصة بمصارعة الثيران ، لا ينظر الى الثور على أنه عدوى أو كممثل «للشر» ، بل أن بيكاسو قد

(٣٧) أ . د . بار : « بيكاسو : اربعون عاما من 'نه' » نيويورك ، ١٩٣٩ ،

رسم فى احدى لوحاته السلامية الثور وحمامة السلام جالسة فوق رأسه (٣٨) .

وبهذا العمل العظيم كشف بيكاسو مرة أخرى عن الروابط العميقة التى تربطه بالشعب العالمى والفقر والمضطهدين وهى روابط لم يتخل عنها إطلاقاً . وقد قلب عربة التفاح - عملياً - تلك العربة الخاصة بنظرية تجمعت فيها النزعات «التجريبية» و «العالم الجديد» و «العالم الخاص» و «التحرر من الطبيعة» الخاصة بحركات الفن فى القرن العشرين . واتجاه هذه النظرية التى بلغت الذروة فى سنوات ١٩٢٠ وأوائل سنوات ١٩٣٠ هو إبعاد الفن تملأ من صراعات الحياة الواقعية ، وفى الحقيقة إبعاده تماماً عن أى تعاطف انساني حقيقى فيما عدا نوع من التعبير «اللازماني» عن الحزن . وعمل بيكاسو يشار إليه دائماً - بسبب قوته الرائعة - كتبرير لهذا التيار التجريدى غير الموضوعى أو السورىالى أو ذاك . والآن أكد بجراحة الارتباط المباشر بين الفن والصراع الحقيقى الذى يحدث أمامه من أجل الرفاهية والتقدم الانسانيين ضد الفاشية والرجعية . وهذا العمل أبعد ما يكون من أن يصبح أقل «عمومية» ، فهذه الحركة جعلته أكثر «عمومية» بالمعنى الوحيد الذى لها فى الفن ، وقد استحوذ على حادثة أنموذجية نعتية وقد تواجعت فيها الرجعية مع التقدم الانساني حتى يمكن الناس أن يتعلموا منها . وقد اعترف الناس بامتياز لوحته فى كل بلد تطل فيه الفاشية برأسها . ومع ذلك فانهم لم يستطيعوا أن يتبينوا أنفسهم .

يمكن أن يقال - دون الخط من قدر خطورة لوحة «جيورنيكا» - أن أسلوبها هو أسلوب الخيال الساخر المر الذى يستخدم الرموز الخاصة بمصارعة الثيران والنواحي الفنية الصناعية المتعمدة فى تناولها للجسم الانساني . ليس هذا الأسلوب هو الواقعية . وتتنضح حدود هذا الأسلوب الضيقة عندما تقارن اللوحة الحائطية بالأحداث الواقعية . فهى تصور أشكال الرعب التى عانى منها الشعب المسالمة من الضرب بالقنابل . غير أنها لم تصور البطولة الرائعة ، بطولة العمال والفلاحين الأسبان والثروات الهائلة التى وجدها فى أنفسهم حتى أنهم ظلوا يواصلون الكفاح طوال عامين ضد المطامع وضد الطيران والدبابات التى كانت تتدفق على البلاد من الفاشية الألمانية والإيطالية ، بل لقد نظموا حياة ثقافية أثناء ضرب مدريد وبرشلونة بالقنابل . وكان هناك الأصدقاء الذين جاؤوا من الولايات

(٣٨) غلاف كتب هواردفاس : « أسبانيا والسلام » ، ١٩٥٢ .

المتحدة وانجلترا وفرنسا والاصدقاء المعادين لهتلر من ألمانيا وكان هناك أيضا محبو السلام الذين لم يحملوا من قبل اطلاقا بندقية لتكوين لواء دولي . وكان من المستحيل تصوير هذا الفن وهذه القوة الانسانية بأسلوب بيكاسو . فهذه الموضوعات تتطلب أسلوب الواقعية لأن هذا وحده يكون ملائما للجوانب العديدة والعق الموجودة في الشخصية الانسانية . وهذا هو ما اكتشفه جويا عندما تحول من خيال مجموعة «اهواء» الى واقعية «كوارث الحرب» لقد رسم جويا - الواقعي - المجتمع وهو في حالة حركة . وبيكاسو - الذي سجن في أسلوبه - لم يستطع أن يصور سوى صيحة واحدة من صيحات الرعب .

وقد ظل بيكاسو بشجاعة في باريس خلال الحرب العالمية الثانية واحتلال ألمانيا لفرنسا وظل يرسم ويرفض جميع محاولات الالمان وزعماء حكومة فيشي لكسبه . بل لقد رسم صورا معادية للفاشية تحت أنف الفاشيين مثل رأس رمزي لانسان ميت وجمجمة بقرة وراءها نماذج الظلال على نافذة تكون الصليب المعقوف المخاتل . وفي نهاية الحرب انضم للحزب الشيوعي وفسر هذه الخطوة قائلا :

« لقد أصبحت شيوعيا لأن حزبا يسعى أكثر من أي حزب آخر لمعرفة العالم وبناءه وليجعل الناس مفكرين أكثر وضوحا وأكثر حرية وأكثر سعادة . لقد أصبحت شيوعيا لأن الشيوعيين هم أشجع الناس في فرنسا وفي الاتحاد السوفيتي يمثل ما هم عليه في بلدي ، أسبانيا . ولم أشعر اطلاقا بأنني أكثر حرية وأكثر اكتمالا عن الوقت الذي انضمت فيه للحزب . وبينما أنا أنتظر الوقت الذي تستطيع فيه أسبانيا أن ترجعني اليها ثانية ، فإن الحزب الشيوعي الفرنسي هو وطني . فيه وجدت مرة أخرى جميع أصدقائي - العالمين الكبيرين بول لانجفين Paul Langevin وفريدريك جوليو - كوري Frederick Juliot-Curie والكاتينين الكبيرين لويس أراجون Louis Aragon وبول إيلوار Paul Eluard ووجدت كثيرا جدا من الوجوه الجميلة لتمردي باريس . هاأنذا مرة أخرى بين اخوتي» (٣٩) .

ومنذ ذلك الوقت وهناك ضغط مستمر على بيكاسو أن يتحلل من هذه الرابطة على أساس أن الشيوعيين ينادون بأسلوب « الواقعية الاشتراكية » Socialist realism وهو الأسلوب المعارض لأسلوب بيكاسو

(٣٩) صحيفة : « نيوماسيس » نيويورك ، ٢٤ أكتوبر ١٩٤٤ .»

فى الرسم • الا انه يبدو واضحا مما فى عبارة بيكاسو انه قد بنى تصرفه على دوافع أعمق وأكثر اثارة للاعجاب من الرغبة فى أن يجد حماة ورعاة لفنه ؛ لقد بنى تصرفه بالفعل على احترامه للشعب الذى حارب بمثل هذه التضحية بالنفس من أجل تحرر أسبانيا من الفاشية والذى حارب لمنع شرور الحرب العالمية الثانية والذى حارب من أجل تحرير فرنسا خلال تلك الحرب • والماركسية نفسها تمثل نظرة للعالم وفلسفة وتقديرا فاحصا للفكر والثقافة الماضيين والحاضرين ومحاولة لإيجاد درب للتطور الانسانى لا تغيره من أجل الاغراض الدبلوماسية والمناورات • ان ماتريد أن تنيره فى الفن هو مسألة ما هو خير درب للفنان عليه أن يتخذه، وكيف يستغل خير استغلال تراث الماضى من أجل مزيد من فهم العالم الواقعى والتحكم فيه ؛ وهو الآن يستطيع أن يشيد معنى القربى والانسانية المشتركة بين الناس ويبعث ضوء التنوير ضد قوى الضباب والظلام • ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، ارتفعت حركة جديدة لم يسبق لها مثيل ، وهى حركة أنصار السلام الذين تكون نظرتهم لعالم قد قضى فيه الشعب للأبد على العنصرية والقومية والعنصرية الشيوعية « المتعصبة » chauvinism الهاما لآى فنان به تعاطف انساني • ولقد وهب بيكاسو المعياته لهذه الحركة • وأصبحت حماسة السلام التى رسمها رمزا عالميا وقد ساعد حركة السلام بلوحات ورسوم تعد كل منها تنوعا لهذا الموضوع السامى عن السلام الذى يشمل مستقبل الفن والثقافة جميعهما •

الفصل الثامن

الواقعية والصراعات المعقراطية في الفن الأمريكي

ما هي السمة الفريدة والمميزة للحياة الثقافية الامريكية ؟ انها ليست قائمة في موقع أمريكا الجغرافى ، ولا فى تراثها العقلى ، ولا فى اقتصادها ولا فى مؤسساتها الديمقراطية ، ذلك أن هناك بلادا أخرى تتمتع بالسهول والجبال والانهار العظيمة • وقد تكون التراث العقلى للجمهورية الامريكية الى حد كبير من تيارات الفكر التى واكب ظهورها فى أوروبا القضاء على الاقطاع ، وهى تيارات عصر النهضة وحركة الاصلاح ونمو العلم الطبيعى والفلسفة العقلانية فى القرن الثامن عشر ، قرن «التنوير» • وإذا اختلف الاقتصاد الأمريكى فانما يختلف فى الدرجة لا فى النوع عن ذلك الاقتصاد الذى تطور فى أوروبا ، وهو اقتصاد رأسمالى كان فى البدء تجاريا ثم أصبح صناعيا بعد ذلك • وصاحبت هذا الاقتصاد الأمريكى فى تقدمه الدورات المنتظمة من الازدهار والأزمة تماما كما حدث فى أوروبا • ولا تختلف المبادئ الديمقراطية التى تحققت فى اعلان الاستقلال والدستور وحقوق الانسان عما تحققت فى فرنسا عام ١٧٩٣ وفى الدستور الاسبانى عام ١٨١٢ وفى الاصلاحات التى قامت بها الحكومة البريطانية فى القرن التاسع عشر •

غير أن هناك جانبا حاسما على الأقل تختلف به الولايات المتحدة الأمريكية عن غيرها من الأمم الكبيرة وهو أن الشعب الأمريكى تكون منذ البداية من عدد كبير من الشعوب المختلفة التى لها أصل متباين واماض وثقافة مختلفان • وعلى هذا ساد منذ البداية فى الحياة الثقافية الأمريكية اتجاهان متضادان للفكر بطريقة مركزة وبأهمية خاصة لا نجد لها مثيلا فى أى مكان آخر • فهناك اتجاه يؤمن بأن فى استطاعة الشعوب ذات الاصل المختلف أن تتعايش معا على أساس من الاحترام المتبادل والتعلم بعضها من البعض الآخر بكل ما لها من جذور ثقافية أصيلة وبكل ما فى

قدرتها على اطلاق صيحات ثقافية جديدة . ولكن كان هناك اتجاه آخر يؤمن بالتعصب القومي chauvinism وبالتعصب العنصرى كما يؤمن بـ «تفوق» شعب من الشعوب على الشعوب الاخرى ، وتصاحب هذا صيحات لا عقلية محمولة مماثلة تمزق الشعب تمزيقا .

وهكذا نجد أن اللغة السائدة فى فترة الاستعمار هى اللغة الانجليزية، غير أن الشعب كان يتكون من الانجليز والهولنديين والفرنسيين والالمان والسويديين وأهل ويلز . غير أنه كان من الضرورى انتزاع الارض من الهنود ؛ وكان جلب الزنوج من افريقيا من أجل العمل العبودى مع انتشار تجارة الرقيق نفسها عملا مربحا للغاية . وهكذا اعتنق الناس الذين تعلموا كيف يعيشون معا التعصب العنصرى الذى يهدف الى تبرير سرقتهم واستغلالهم للآخرين . ومع هذا كان عليهم أن يتحركوا بالضرورة لبحث النزعة الاقليمية الضيقة والتعصب العنصرى نتيجة ظهور الكفاح الديمقراطى لحماية جماهير الشعب ومصالحها المتبادلة .

وكان روجر ويليمز Roger Williams الذى حارب الاوليغارشية المتزمتة من أجل حرية العقيدة هو الذى رفع صوته فى مستعمرة ماسوشيت دفاعا عن حقوق الهنود . وعندما ارتفعت فى المستعمرات موجة المطالبة بالحرية والاستقلال وبلغت الذروة فى الحرب الثورية ١٧٧٦ - ٨١ زاد عدد الأصوات التى ارتفعت لتشكك فى حق العبودية . وغذى هذا التيار الدورى البارز الذى قام به الشعب الزنجى فى الحرب ،(١) كما انعكس فى الفن الذى عملت الحرب على ابداعه وتبدى كذلك فى التصوير البديع لأحد البحارة الزنوج فى لوحة « واطسن وكلب البحر » لجون سنجلتون كوبلاي John Singleton Copley والبطل الزنجى فى لوحة « معركة جبل بنكر لجون ترومبل John Trumbull » .

وعندما زاد المد الرجعى ارتفعت موجة التعصب القومى والتعصب العنصرى . وعندما تدعمت مصالح التجار والصيارفة بقوانين منع الشعب والتمرد ارتفعت صيحة «اليقويبة» الرجعية ضد أتباع توماس جيفرسون Thomas Jefferson الديمقراطيين ، وظهر نفوذهم فى اطفاء مشاعل الثقافة . وكان الأمر كما كتب ميل كورتى : « لقد كانت هناك دعوة

(١) ووز . فوستر : « الشعب الزنجى فى التاريخ الأمريكى » نيويورك ١٩٥٤ صفحات ٤٥ - ٤٧ ، ه . ابينكر : « الشعب الزنجى فى الثورة الأمريكية » نيويورك ، ١٩٤٠ .

لتنشيط الأنظمة القائمة وتعزيد الارستقراطية والدعوة المتزايدة لقصر الانتخاب على أصحاب الملكيات الكبيرة والحفاظ على الدين، (٢) وهاجموا النظريات الجديدة « ذات البريق الخادع » التي تدعو الى تحرير المرأة ، ووجدوا مبررات عقلية جديدة للعبودية ودعوا الدعوة للترفة العنصرية فى التعليم وسلب الشعب الزنجى الحرفى الشمال حىق التصويت ، وتحدثوا بلغة التعصب ضد السامية .

وقد شهد النصف الاول للقرن التاسع عشر ازدهار صناعة إلفطن القوية ، كما شاهد معها تطور العبودية التجارية ووحشية تربية العبيد والاتجار بالاجسام البشرية على نطاق واسع ، وهى أمور هدت بتقويض الأنظمة الديمقراطية نفسها وسممت معظم حياة الأمة الثقافية بالتعصب العنصرى . ولم تستول الحرب ضد المكسيك على جانب كبير من الارض فحسب ؛ بل استولت أيضا على عدد كبير من السكان الذين تعرضوا بالمثل للهجمات العنصرية والاضطهاد العنصرى الذى استمر حتى اليوم . ولكننا من جهة أخرى نجد المهاجرن الذين تدفقوا فجاءوا لسد حاجة الصناعة الناهضة لطبقة عاملة وحملوا معهم الثروات الثقافية وكبرياء كرامة العمل وكرامية موجهة ضد الاقطاع والارستقراطية فى أوربا ، وكانوا بهذا عاملا خويا فى الدفاع عن الديمقراطية والهجوم على العبودية .

وكان هناك كتاب كبار ظهوروا فى منتصف القرن من خلال الكفاح ضد العبودية تلهبهم المقاومة وأشكال التمرد ومحاولات الهروب من العبودية التى يقوم بها الشعب الزنجى ، وقد ناضلوا أيضا من أجل المستقبل الديمقراطى والاخاء بين الشعوب . وهكذا نجد أن فريدريك دوغلاس Fredrick Douglas الذى هاجم نظام ملكية العبيد قد أوضح أن الحرب المكسيكية ليست الا عارا قوميا . وقد ربطت هاربيت بيتشر ستو Harriet Beecher Stowe فى روايتها «كوخ العم توم» كفاح الشعب الزنجى بأشكال الكفاح من أجل الاستقلال الوطنى فى أوربا وقدمت رؤية ممتازة لمستقبل أفريقيا «ربما سيقوم الجنس الزنجى عندما لا يعود محتقرا ومداسا بالأقدام وذلك باظهار جانب من آخر الكشف وأعظمها عن الحياة الانسانية» (٣) . وتقوم الصفة المميزة لوالث ويتمان

-
- (٢) م . كورتى : « تطور الفكر الأمريكى » نيو يورك ، ١٩٤٣ . ص ١٨٥ .
(*) مؤلفة أمريكية (١٨١١ - ١٨٩٦) اشتهرت برواية « كوخ العم توم او الحياة بين افراد الطبقة الدنيا » (المترجم) .
(٣) ه . ايتكر : « تاريخ تسجيلى للشعب الزنجى فى الولايات المتحدة الأمريكية » نيو يورك ، ١٩٥١ صفحتا ٢٦٦ - ٦٧ .

Walt Whitman باعتباره شاعر أمريكا الكبير خاصة فى مشاعره الديمقراطية واعتزازه بالشعب العامل ، و « الميكانيكيين » الذين يبنون البلاد وشعوره بالاخاء بين الشعوب كما فى قصيدته « مانهاتان » :

المهاجرون يصلون ، خمسة عشر أو عشرين ألفا فى الاسبوع
والعربات تجر البضائع ، وسباق سائقي الجياد البطولى ، والبحارة
ذو الوجوه المسمرة
وهواء الصيف ، والشمس الساطعة المشرقة ، والسحب المبحرة فى
الفضاء .

وبرد الشتاء ، وأجراس مركبات الجليد ، والثلج المتكسر فى النهر ،
وهو يجرى ظاهرا أو منغمرا مع الجزر والمد .
وميكانيكيو المدينة ، سادتها ، ذوو الوجوه البديعة التكوين والجميلة
والتي تتطلع اليك مباشرة فى العين . .

مدينة الانهار المتدفقة والمتألقة ! مدينة الأبراج والصواري !

المدينة التي تعشش فى الخليجان ! مدينتى !

ولا يدخل ضمن مجال هذا الفصل تتبع انعكاس أشكال الصراع
هذه فى الفنون التصويرية وإن كان الأمر لا يزال محتاجا الى الدراسة
الأكاديمية الأولية لجذر ومد أشكال الصراع الديمقراطية فى الفنون
التصويرية « الرفيعة » و « الشعبية » وكذلك التناول بالدراسة الانجازات
والامكانيات المبتورة وغير المتحققة كتلك التى لدى الشعب الزنجى ، فلهذا
الشعب تراث عظيم من الفن والحرفية فى أفريقيا ، وأفراد الشعب
باعتبارهم عبيدا قد أنتجوا غالبية أعمال الزينة الجميلة سواء كانت من
الخشب أو الحديد فى الجنوب . كما حاربوا فى الشمال ضد الجور
العنصرى من أجل حقهم فى تطوير أنفسهم كفنانين . وبالمثل تعد التقاليد
الثرة للشعب الهندى جزءا من مستقبل الفن الأمريكى ، كما أنها التراث
الذى حملته الشعوب العديدة التى كونت أمريكا وغالبا ماتم كبتها من
جاء النزعة الاقليمية الضيقة . والحقيقة التى يجب أن تتضح هى أن
الكفاح الداخلى للفن والثقافة الأمريكيتين ضد التعصب العنصرى والنزعة
الاقليمية الضيقة ومن أجل احترام الشعوب وفهمها المتبادلين هو اليوم
أيضا الشيء الذى هو ضرورى فى المجال العالمى لاستتباب السلام وتطور
الامم المتبادل .

والمحاولة التى سنقوم بها هنا هى عرض المشكلات التى تواجه الفن فى الولايات المتحدة اليوم فى إطار تطورها التاريخى من نهاية الحرب الأهلية الى اليوم ، وهى فترة ظهر فيها نمو واضح للصناعة وتحول المشروعات الرأسمالية الحرة الى امبريالية التروستات والاحتكارات والمصارف المهيمنة على الصناعة وتصدير رأس المال والسيطرة الاقتصادية والسياسية على الأراضى الأخرى . وأصبح هذا صريحا وواضحا فى الحرب ضد أسبانيا عام ١٨٩٨ وهزيمة شعب الفلبين والسلسلة الطويلة من أشكال التدخل العسكرى فى أمريكا اللاتينية . ووصل هذا الى ذروته فى الاشتراك فى حرب ١٩١٤ - ١٨ الامبريالية التى كان النهب الأساسى فيها ثروات أفريقيا والأراضى المستعمرة الأخرى . وكان الأمر كما أشار ثور ستين فيبلين Thorstein Veblen بمرارة فى مقال بعنوان « روسيا تشكل تهديدا - لمن ؟ » . لقد أسقط المتنافسون المتطاحنون أشكال العداء فيما بينهم بمنتهى السرعة حتى يستطيعوا أن يواجهوا معا « تهديد » الاشتراكية .

لقد ظهرت تيارات جديدة من العمل لانشاء الطرق والعمل فى المصانع والورش ولبناء أمريكا الديمقراطية أيضا . ونشأت حركة قوية لنقابات العمال وهى تحارب من أجل الحقوق الأولية لتنظيمهم ومن أجل المعيشة وأمن العمال وحماية صحتهم ومن أجل تحديد ساعات العمل بثمان ساعات ومن أجل تعليم أولادهم . وتحرك الشعب الزنجى للمطالبة بالحقوق المدنية الأولية والتعليم متنازلا عن الأموال المطلوبة للطعام من أجل بناء المدارس . ونشأت من جهة أخرى ضد العمل وحشية العصابات المسلحة الخارجة على القانون . وقد فرضت الأعمال الحقةرة على الشعب العامل الايرلندى والسلافى والبولندى والايطالى والصينى وغيرهم ، وصور العمل نفسه على أنه شيء « أجنبى » و « غير أمريكى » وشنت الغارات المتجددة على الشعب الزنجى وكانت هناك مذابح وشنق بلا محاكمة ونزعت من الحقوق المدنية واتخذ « الجنوب نفسه مظهر المستعمرة المقهورة للشعب الزنجى مع وجود أصحاب المزارع السابقين باعتبارهم عملاء مالية الشمال . واستيقظ الفلاحون ليجدوا أجزاء شاسعة من الأرض العامة فى جيوب اتحاد الشركات وأكلت حقوقهم بسبب فساد التشريعات وكانوا هم أنفسهم تحت رحمة البنوك وتروستات مواد الطعام وكانت فى يده نشأتها .

وكما رأينا ، فإن الخطوة الكبرى فى الفن ، مع نشأة المجتمع

الراسمالى ، كانت تطور الواقعية النقدية مع إعطاء الأمم الناهضة وعيا بوجودها الحقيقى ومع تمحيص الظروف الحقيقية للحياة فى ضوء الرؤى والآمال والوعود التى ولد بها هذا المجتمع . والأمـر صحيح بالمثل بالنسبة للولايات المتحدة . لقد وصل تيار الواقعية النقدية الذروة فى هذه الفترة مع كتابات مارك توين وهاملين جيرلاند ووليم دينى هويلز وفرانك نوريس وستيفن كرين وتشارلس و . تشسنت وجاك لندن وتيودور ديزر . ويمكن تبين شئ من مزاج هذه الفترة فى مقالين كتبهما مارك توين فى عام ١٩٠١ فى مقالته : « أمريكا المحارق بدون محاكمات » يقول : « ان الضوء المتولد من النيران يضىء كافق غامض وينعكس على ليل أبراج خمسة آلاف كنيسة . أيتها البعثات التبشيرية الحانية ، أيتها البعثات التبشيرية العطوفة اتركى الصين ! وتعالى هنا وغبرى هؤلاء المسيحيين ! » (٤) . وفى مقالته : « الى شخص قابح فى الظلام » يقول وهو يتناول المذابح التى قام بها الجنرال آرثر ماك آرثر ضد الشعب الفلبينى .

» حقا ، لقد سحقنا شعبا مخدوعا وثق فينا ، لقد استندنا ضد الضعيف الذى بلا صديق ذلك الذى وثق بنا ، لقد أقمنا جمهورية عادلة وعاقلة ومنظمة ، لقد اغتلتنا حليفا فى الظهر وصفعنا وجه ضيف . . . لقد دعونا شبابنا النظيف لكى يؤازر مذبة وحشية ولكى يجعل العصابات تعمل تحت علم اعتادات العصابات أن تخشاه لا أن تتبع خطاه ، لقد لطحنا شرف أمريكا وسودنا وجهها أمام العالم ، غير أن كل نامة كانت للصالح . نحن نعرف هذا . ان رئيس كل دولة و ٩٠ فى المائة من كل كيان تشريعى بما فى ذلك الكونجرس الأمريكى ومجالسنا التشريعية الخمسين يقومون باضفاء البركة على حضارة التروستات . ان هذا التراكم الذى يحيط بالعالم من الأخلاق المشدبة والمبادئ السامية والعدالة لا تستطيع أن تفعل شيئا غير صواب ! شيئا غير كريم ! شيئا غير نظيف ! » (٥) .

وقد انعكست هذه التيارات فى الفنون التصويرية . فنجد رسام الصور الهزلية الكبير توماس ناست Thomas Nast (١٨٤٠ - ١٩٠٢) الذى جاء من بافاريا عمره ست سنوات ، أصبح واحدا من أعظم الفنانين الحفرين الأقوياء المعادين للعبودية وقد أشار إليه أبراهام لنكولن خلال الحرب على أنه « أفضل جنودنا بسالة » ولفن ناست ثراؤه من التمثيل

(٤) مقالات فى : « أوروبا وأماكن أخرى » نيويورك ، ١٩٣٤ ، ص ٢٤٩ .

(٥) المصدر السابق : صفحات ٢٧٠ - ٧١ .

ونرى فيه تصاويره الرقيقة الواقعية للناس كما أنه يتناول بالرسم الهزلى أولئك الذين يمثلون القوى الشرمة والمدمرة للحياة الأمريكية كاشفاً فسادها الداخلى . وقد بادر بعد الحرب بمكافحة « الاسترداد » المزيف الذى أعطى قوة متجددة للملك العبيد . وهناك رسم هزلى له حاجم فيه الرئيس جونسون (*) وأظهره كثيرون بسبب موافقته على مذبة نيو أوليانز للشعب الزنجى عام ١٨٦٧ ورسم صورة غيرها لهوراس جريل برغبته فى « ضم الأيدى » مع ملك العبيد السابقين فوق « خنادق الدم » بعد قتل الأحرار . وقد ساعدت رسوم ناست الهزلية على القضاء على عصابة تويد التى تنهب الأموال التى وضعت حكومة نيويورك فى جييبها . وقد رفض رشوة تبلغ نصف مليون دولار لوقف هذه الرسوم الهزلية . وقد أشار السيناتور كونكلنج الى صحيفة « هاربرز ويكل » - حيث كانت تظهر معظم أعمال ناست - بأنها « تلك الصحيفة التى اشتهرت على حساب ريشة توماس ناست » وقد ضعفت بصيرته السياسية فى السنوات الأخيرة من حياته بسبب الاضطراب الناجم عن تغيير فى الحزب الجمهورى من حزب معاد للعبودية الى حزب للأعمال الكبيرة .

ولقد أصبح ناست الأب الروحى لكوكبه من رسامى الصور الهزلية الراسخين غير المترددين فى كشفهم للمصالح المعادية للديمقراطية بصرف النظر عن قوة أصحابها . ومن هؤلاء جوزيف كبلر Joseph Keppler الذى صور فى رسم هزلى شهير له مجلس الشيوخ كمنتدى لأصحاب الملايين تديره التروستات . وهناك فنان آخر هو آرت ينج Art Young الذى رفع علم الاشتراكية مع ايمان عريض بالحياة والعنف لمحو الخداع والعبث . وهناك فنان ثالث هو روبرت مينور Robert Minor الذى أصبح رساما هزليا سياسيا بارزا فى الولايات المتحدة وعمل فى صحيفتى « سانت لويس بوست - ديسباتش » و « نيويورك ايفننج وورلد » ولم يلهم رسامين هزليين مثل فيتزباتريك Fritz Patrick فحسب بل ألهم أيضا الانتاج الهزلى السياسى الذى أبدعه قوم كانوا فى الأساس مصورين مثل بنون سلون وجورج بيللوز George Bellows وبوردمان روبنسون Boardman Robinson وقد تخلى عن ريشته ليصبح زعيم الحزب الشيوعى . وهناك آخرون هم وليم جرور William Gropper الذى رسم - بجانب رسومه الهزلية السياسية الممتازة - تصاویر

* هو اندرو جونسون (١٨٠٨ - ١٨٧٥) هو الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة الأمريكية (الترجم)

شخصية للمهاجرين الى نيويورك ليعملوا في محال بيع الحلوى
وفريد اليز Fred Ellis بريشته الحساسة وحنانه العميق وهو جو
جلرت Hugo Gellert برسمه الممتازة لشخصيات الطبقة العاملة وتشبيهاه
القوية .

ونستطيع أن نتبين في وينسلو هومر Winslow Homer ١٨٣٦ -
(١٩١٠) - الذى لا جدال فى أنه أعظم رسامى الولايات المتحدة الأمريكية
فى القرن التاسع عشر - كيف رد على النزعة العنصرية والقومية
العنصرية الضيقة الأفق وذلك بانتقائه للصور الانسانية ، وقد تناولها
بوعى وفهم ، من بين أولئك الذين يعدون ضحايا تلك الهجمات . وبطبيعة
الحال اشتهر بصوره عن المناظر الطبيعية التى رسمها بالزيت وهى أجمل
عندما رسمها بالألوان المائية ، وهى صور لا تنقل الواقع وفق المنظور
الذى دعت اليه المدرسة القديمة للفنانين الذين يرسمون المناظر ، بل
رسمها بطريقة اللقطة المكبرة close-up فى رسم موجة تتكسر على الصخور
وغزلا يشرب من مجرى فى غابة ، وتعلبا يرقد ظله على الثلج . وقد حقق
من خلال هذا التركيز على الطبيعة تجددا فى اللون وفتح العيون على
أشكال خفية ودقيقة للجمال .

غير أن عظمته كرسام يصور المناظر الطبيعية ترجع الى أنه لم يكن
أخصائيا فحسب فى المناظر الطبيعية . لقد كان حبه للطبيعة جانبا آخر
من حبه للناس . لقد نضج من الناحية الفنية كشاب يرسم المناظر من
وراء خطوط القتال فى الحرب الأهلية وأظهر ببصيرة واقعية عميقة حياة
الجنود . ومعظم أعماله التالية كانت صورا للمجلات وعانى من أنها
بالرغم من كونها تصورا أميننا جميلا الا أنها ضحلة نوعا ما لاتتمشى مع
موضوعه من الناحية الانفعالية . لكنه نضج وعمق كفنانا تدريجيا . ولما
كانت هناك خيانة شائنة للشعب الزنجى فى سنوات ١٨٧٠ فقد رحل
الى الجنوب لرسم الشعب الزنجى برقة لا يمثل لها لدى أى فنان أبيض
فى عصره . ولما تمت الهجمات وزادت على الشعب العامل ، التفت اليها
كموضوع لفنه لكنه لم يلتفت كثيرا الى عمال المصانع بل اهتم بالناس
من أمثال الصيادين والبحارة وقاطعى الغابات وزوجاتهم ، لقد اهتم
بالناس الذين يعملون بأيديهم وقد صورهم بحبة وروعة . وفى الوقت
الذى اتجه فيه الاستعمار الى البحر الكاريبي والمحيط الباسيفيكي التقط،
كموضوع لفنه ، الشعب الزنجى فى جزر الهند الغربية ورسمه بقوة
وتعاطف كبيرين وباهتمام وثيق الصلة بالحياة الواقعية التى ألهمته
مرونة جميلة فى استخدام اللون كما فى لوحاته عن المناظر الطبيعية .

ولا توجد فى الفن التصويرى - تماما كما هو الحال فى الأدب - تيارات نقدية وواقعية فحسب ، بل توجد أيضا تيارات هريرية • لقد عاش البرت ريدر Albert Ryder (١٨٤٧ - ١٩١٧) كإنسان متقوقع محوط بالقدارة والنفايات دون أن يعبا بما يحدث له ولأعماله • ولا يشغل الإنسان سوى مكانة ضئيلة فى فنه • لقد رسم رؤى الأحلام أو مناظر الليل والمناظر الطبيعية والبحار العاصفة حيث تستمد الخطوط الخارجة لأشكاله المخلقة عن الطبيعة كما يتبدى فى خط منحن لقارب قرب الشاطئ أو تقويسة موجة ، أو شراع يعانق السماء • غير أن اضطراب الخط وعزلة المناظر يدلان على قلق انفعالى عميق وذاتية وعقل تسكنه المخاوف بحيث لا يقدم المنظر نفسه لها تفسيراً • وأكبر الحركات الهريرية قوة توجد فى الأكاديميات شبه الرسمية والدوائر الأكاديمية فى المدن الكبرى وهى حركات تشبه مثيلاتها فى الدول الأوربية وهى تسعى الى مواصلة العمل بتراث الرسم الواقعى النابع من عصر النهضة ، لكنها من الناحية العملية حولت هذا التراث لخدمة محدثي النعمة والتزلف اليهم مع وجود عين ناقدة وعدم موافقة سريعة على أى فنان يلتفت الى الحياة الواقعية للأمة والشعب •

والفنان الذى عمل وفق التراث العظيم للتصوير الواقعى - أكثر من أى فنان آخر فى عصره - هو توماس ايكينز Thomas Eakins (١٨٤٤ - ١٩١٦) وقد ضاق بالأكاديمية • وفضل الناس العاديين لموضوعاته ولم يرسم الا انطلاقاً من رغبة لا تظاهر فيها تهدف الى تصوير ما يراه أمامه بأمانة وقد تجنب جميع المحاولات الرامية الى بث الذعر فى نفس المشاهد بالمنظورات الغريبة وبالبراعة الفنية فى استخدام الفرشاة • وينبعث الشعر الأصيل فى فنه ، أى قدرته على أن يمس القلوب ، من أنه حقق بطريقة عميقة كشفاً لجمال وإنسانية الناس البسطاء المتواضعين • وهو يظهر موضوعاته دائماً على شكل أناس لهم عمق فى الشعور والفكر يعكس نزعتة الجادة العميقة وحياته العقلية الواعية •

وهناك شخصية عظيمة أخرى هى المهندس المعمارى الايرلندى الأصل الأمريكى الموطن : لويس سوليفان الذى اشتترك مع المهندس الألمانى دانكمار ادلر Dankmar Adler فى بناء بعض المباني الشعبية فى البلاد • لقد رأى فى أبنية المكاتب والبنوك والمسارح والمخازن والقاعات البلدية التى بناها أنها ليست ممتلكات لرأس المال الخاص ، بل هى أماكن يتزاحم فيها الناس ومراكز للحياة العامة والاجتماعية • ولما كان

مفكرا ديمقراطيا وعميقا للغاية فى فلسفة الجمال فقد وضع عدة مفاهيم أصبحت من ساعاتها هذه الصلة بالعمار الحديث كما يجب أن يكون عليه المعمار ، حيث يجب أن يكون «مرنا» فى كشفه عن صفات مواده وأن يكون «عضويا» فى الشكل ، «ذلك الشكل الذى يتبع الوظيفة دائما» . وقد طور هذه المسائل أكثر ، تلميذه فرانك ليود رايت Frank Lloyd Wright أن سوليفان كان يقصد شيئا أكثر اختلافا بخصوص هذه المصطلحات عن الأبنية الباردة غير الانسانية الآلية المظهر التى تبنى الآن باسم « الشكل الوظيفي » أو « الخامات الحديثة » ولقد كتب : « ان روح الديمقراطية هى وظيفة تبحث عن تعبير لها فى الشكل الاجتماعى المنظم » (٦) . ولهذا ، فان شكلا يسير وفق هذه الوظيفة عليه أن يحتوى على صفات انسانية وبائراء للحواس و « موهبة خصبة غنية للتعبير » وقد نفذ هذا فى الأبنية التى شيدها والتى تعد من أوائل ناطحات السحاب وقد بنيت بدعامات من كمرات الصلب وتكشف عن هذا من خلال خطوطها ومع هذا تكون غنية بالاحساس فى زخرفتها والمجموعات الإيقاعية للبواكى وهى أعظم بكثير فنيا من كتل الصلب والخراسانة والزجاج الصماء الحديثة . ولم يكن يلقي تقديرا كبيرا من جانب كبار رجال الأعمال ، وقد أنفق الشطر الأخير من حياته دون عمل .

ولا يزال هناك فنان آخر ذو إمكانيات كبيرة هو هنرى أو ساوا Henry Ossawa Tanner ١٨٥٩ - ١٩٣٧) وهو تلميذ لديكنز ، وهو أيضا زنجى وربما كان واحدا من أعظم الفنانين الأمريكين الكبار وقد اضطر بسبب الاضطهاد والجور أن يعيش فى فرنسا . والأمير كما كتب جيمس بورتر : « وحتى يتمكن من التخلص من الاضطهاد العنصرى الأمريكى كان عليه أن يجد شعبا يعتبر كل الأرض وطنًا له . وحتى يمكنه أن يحقق هذا قاسى كثيرا جسمانيا وعقليا » (٧) . لقد كافح فنانون ودارسون زوج عدليون فى هذه الفترة ضد التفرقة العنصرية المخيفة تطلعا لشيء من الحرية لانتاج أعمال ثقافية وأخلاقية غير أن تناول موضوعات الزواج باعتزاز وكرامة كان شيئا يحرمه القانون غير المكتوب . ولم يكن عليهم أن يكافحوا ضد العنصرية الصريحة فحسب ، بل ضد العنصرية الخفية أيضا ، عنصرية « الأصدقاء » الحماة ، الجماهير

(٦) ل . سوليفان : « مسامرة روضة الاطفال وكتابات أخرى » نيويورك ،

١٩٤٧ ، ص ٩٩ .

(٧) ج . بورتر : « الفن الزنجى الحديث » نيويورك ، ١٩٤٣ ، ص ٦٧

البيضاء التى كان لا يزال عليهم أن يرضوها • وكما كتب بوا • دى
بوا . W.E. B. Du Bois ، وهو نفسه شخصية من الشخصيات
العظيمة التى ظهرت فى هذه الفترة : « انه احساس فريد ، هذا الوعي
المزدوج ، هذا الاحساس الخاص دائما بالنظر الى روح المرء من خلال شريط
عالم يتطلع اليك باحتقار وشفقة ، وهو أمر يثبت فيك فى النهاية
سرورا » (٨) • ويقدم لنا لانجستون هيوز Langston Hughes الذى كان
يعمل فى مطعم عندما أثنى فاشيل لندساي على شعره جهرة - يقدم لنا
تصويرا حفريا •

« ان الشهرة الذائعة الناجمة عن حديث فاشيل لندساي كانت
بالتأكيد ذات فائدة لعمل الشعرى ، لكنها لم تكن ذات فائدة لوظيفتى ،
لانه بدءا من هذه اللحظة أخذ رئيس الندل ينادى على لآتى وأقف أمام
منضدة يرغب الجالسون الفضوليون أمامها أن يروا ما هو الشكل الذى
يبدو عليه غلام زنجى شاعر • لقد شعرت بوعى ذاتى واضطراب ،
وعندما حان يوم صرف المرتبات تركت المكان » (٩)

ومن المظاهر الثقافية للإمبريالية انتشار « الفن الشعبى » المصنوع
الذى يتاجر به والذى يتدفق فى القرن العشرين • نحن نعرف أنه فى
القرن التاسع عشر ، وسط ركام التدفق الأدبى الضحل والمفتعل ،
ضمت أكثر الكتب رواجاً أيضاً أعمال الكتاب الممتازين مثل امرسون
وثورو وستو وملفل ومارك توين ومن أوروبا ديكنز وثاكرى وتولستوى
وفلوبير ، وضمت بالمثل فى الفن الحفرى ناست وهومر وقد وجدنا
استجابة شعبية كبيرة • لكن أصبح الآن هناك مد شامل للنزعة
الهروبية وأصبحت لدينا الرواية والصورة اللتان لا تهتمان بالجانب
العقلى واللذان يتم انتاجهما وفق صيغة محفوظة • ولا نجد أن منتجى
هذه الأعمال هم أنفسهم من كبار رجال الأعمال ، لكنهم حساسون جدا
إزاء رجال الأعمال • ولا تتساوى الجوانب الهدامة فى هذا الفن مع
مقدار الأهمية التى تحظمت • ويقدم رجال الأعمال المعيشة الرغدة إذا
ما تخلل الكتاب والفنانون عن عقولهم • وقد سادت النزعة العنصرية
القومية الضيقة كموضاعات لهذه الأعمال • ويجب أن تظهر « أمريكا

(٨) و ١ • ب • دى بوا : « نفوس الشعب الاسود » شيكاغو ، ١٩٤٠ ، ص ٢

(٩) ل • هيوز : « البحر الكبير » نيويورك ، ١٩٤٠ ، ص ٢١٤ •

الحقيقية « فى اطار الأنماط الانجلو ساكسونية : جامعو المال والصيادون المحظوظون . يجب على الاطلاق عدم التعرض للعمل والشعب الزنجى والاطالى والسلافي بطريقة فيها تعاطف كما يجب عدم اظهارهم على الاطلاق باعتبارهم « أمريكيين » . ان « الأوغاد » هم فى الغالب أولئك الذين أصبحوا ضحايا الامبريالية بالفعل ، مثل الشعب الصينى وشعوب أمريكا اللاتينية . ولا تذكر الاضرابات فى الأعمال الفنية الا على أنها مؤامرات شريرة . وقد أصبحت من الموضوعات المحرم تناولها : البطالة والأزمات والتروستات والربح الجشع . وقد خصصت النساء - فى الأعمال الفنية - « للبيت والكنيسة والأولاد » أو كانت لا تروى الا كموضوعات جنسية . لقد كلفت الحقيقة وأعطى الشعب الأمريكى صورة لبلاده انقلبت فيها الحياة الواقعية رأسا على عقب .

ويسير مع الاغراءات التى تزين للفنانين لكى يبيعوا عقولهم العداء الهستيرى المتزايد الذى يظهره الناشرون والنقاد للأعمال الواقعية والنقدية . فهذه الأعمال يجب تجاهلها وعزلها واستبعادها وحجبها عن جماهير الناس ومعاملتها باحتقار . وهكذا أطلق على الصحافة المتشددة التى تكشف الفساد السياسى واللصوصية الهائلة التى تحترفها التروستات فى النصف الأول من القرن العشرين لفظ « المذبلة » وأطلق على اللوحات الواقعية التى أنتجتها لمسات وشاة رابطة « الثمانية » لفظ « مدرسة منفضة السجائر » . ولم تعد السوق تسمح بايجاد ومكان حر مفتوح كما كانت تفعل جزئيا فى القرن السابق . وهكذا كتب ميرل كورتى Merle Curti عن « المقاطعة المفروضة على المجالات الفاضحة للمساوى » ، وهى مقاطعة فرضها أصحاب المصارف والمعلنون « (١٠)

ومع هذا ، شهد العقدان الأولان من القرن العشرين فنا أمريكىا واقعيا جميلا وهو يزدهر مع وجود خطوة جديدة لشعور الزمالة بين الفنانين للعمل الذى يقومون به معا لتحدى الأكاديمية والتعلم من هومر واينكز وكذلك لدراسة رمبراندت وهالز والتقاط الحياة الواقعية للبلاد ووضع هذا فى الرسم مع تركيز خاص على الفقراء والمضطهدين والمحرومين . وربما كان أعظمهم جون سلون (١٨٧١ - ١٩٥١) الذى يكشفه رسمه الجميل - مثل رسم رمبراندت - انسانية « النكرات » .

ويشارك مع سلون في الرابطة المعادية للأكاديمية التي تسمى نفسها رابطة « الثمانية » روبرت هنري Robert Henri (١٨٦٥ - ١٩٢٩) وويم جلاكنز (١٨٧٠ - ١٩٣٨) وايفريت شين Everett Shinn ولد (١٨٧٦) وجورج لوكس George Luks (١٨٦٧ - ١٩٣٣) والآخرين الذين برزوا هم بوردمان روبنسون Boardman Robinson (ولد) وروكول كنت Rockwell Kent (ولد ١٨٨٢) وجورج بيللوز George Bellows (١٨٨٢ - ١٩٢٥) والمصور الفوتوغرافي الفرد ستيجليتز Alfred Stieglitz (١٨٦٤ - ١٩٤٦) لقد كانت هذه الفترة فترة عصر نهضة صغيرة في مجرى الثقافة « الشعبية » التجارية . ومع الروايات والقصص الجميلة في تلك الفترة ظهرت مجموعة من الشعراء : كارل سندبرج ، فاشيل لندساي ، لانجستون هيوز ، الفريد كرايمبورج ، ادون ارلنجتون روبنسون ، جيمس ويلدون جونسون ، روبرت فروست ، كلود ماك كاي ، وكوكبة من الشعراء تضم بينها : ادنا سانت فينسنت ميللاي ، ايمي لوويل ، اليانوريلي ، سارة تايسديل ، جينييفيف تاجارد .

وجمال الرسم الذي ظهر في العقدين الأولين للقرن قادم في أن الشعب الأمريكي استطاع أن يتبين فيه نفسه والأرض التي حدد ورسم معالمها مع وجود شعور بالاخوة بين عامة الناس . وبدا الأمر كما لو كان خير الرسوم التسجيلية والحية من إبداع كورير وايفز والفن الحفري الشعبي في القرن الماضي قد تم انتاجها من جديد مع حب جديد للانسانية واكتشاف المدن التي يعيش فيها غالبية الناس وتصوير حساس لكيف تعكس الشوارع والمعديات وعربات الترولي والمتنزهات والأحياء حياتهم . والضعف الذي بها هو الزاوية البراجماتية ، والنظرية السطحية والنظر الى كل « الخبرات » على أنها متساوية في الصدق بالنسبة للفن . ولم تستطع أن تتبين تماما النزعة الامبريالية والاكتشاف الحقيقي للشعب العامل في حياته الواقعية والدفاع والكشف عن انسانية أولئك الذين كانوا ضحايا أكبر عنصرية واستغلال وحشيين ، بما في ذلك الشعب الزنيجي . غير أن عديدا من الفنانين اتجهوا بشجاعة الى الفن الحفري الشعبي . وقد استطاع روكويل كنت باحساسه بجمال البشر والطبيعة أن يرفع التصاوير التي في الكتب مرة أخرى الى مستوى الفن الجميل . وقد قام سلون وبيللوز ولوكس وبيكر وكولمان بعمل تصاوير بالفعل للمجلات وكذلك قاموا بعمل رسوم هزلية للصحافة العمالية والاشتراكية

بما فى ذلك مجلة « ماسيز » التى أصبحت « ليبيريتور » و « نيوماسيز » ومن بين أحسن الرسوم الهزلية تلك الأعمال التى أبدعها بوردمان روبنسون التى تكشف عن القوى المستفيدة الشرهة من وراء الحرب العالمية الأولى والجنون الفظيع ضد الشعب العامل مثل رسمه « العمل ومؤتمر السلام » وفى هذه الفترة لم يكافح الدكتور و٠ب٠ زى بوا الذى كان رئيس تحرير مجلة « ذى كريزيس » من أجل الحقوق المدنية للشعب الزنجى فحسب ، بل كافح أيضا من أجل تطوره الثقافى .

وكان يمكن الحركة أن تصمد أمام الضغوط الخارجية لو كانت قد استطاعت أن تتغلب على تناقضاتها الداخلية . غير أن العقدين الثانى والثالث من القرن الحالى شهدا معظم تيار الرسم الأمريكى الذى يسمى نفسه « الجسور » و « ضد الأكاديمية » وهو يكرر - وبطريقة هزلية أحيانا - دائرة الحركات الفنية التى مرت بها باريس طوال ستين عاما من الانطباعية عبر التكعيبية التجريدية والسوريالية .

وليس السبب - كما يبدو ظاهريا - هو التأثير المباشر للفن الأوروبى . لقد كانت هناك بالطبع هجرة كبيرة لطلاب الفن الى باريس فى العقد الثانى ، كما كان هناك تقليد ليسار فى نيويورك . غير أن الوضع فى الولايات المتحدة نفسها أحال هذه التيارات الى أرض قاحلة بصفة خاصة . فمن جهة كانت هناك فورة اقتصادية ولدتها أرباح وقوة المصارف والشركات . ومن جهة أخرى كانت هناك هيستريا ضد البولشفيك وفى هذه الفترة تم اعدام ساكو وفانزيتى (*) ، مع ملاحظة أن نقصد المصالح والأرباح المشعة يعرض حياة الناس للخطر . ولم يحدث منذ سنوات العبودية والحرب ضد المكسيك أن ارتفعت موجة العنصرية والاضطهاد عاليا كما تدفقت فى الحياة الثقافية الأمريكية فى هذه الفترة . وقد وضع انفن نفسه فى قائمة المحظورات ، وقد شن هجوم على معظم الاستغلال الغامض للطلاء و « المساعدات الفراغية » ورموز الأحلام الواردة من أوربا على أنها « تهديد شيوعى » . وبصفة عامة كان بين الفنانين نقص فى فلسفة الجمال المحكمة القائمة على نظرة الطبقة العاملة للحياة واحتياجات الناس الحقيقية . وهكذا نجد « التمرد » الفوضوى عند البورجوازية

(*) نيقولا ساكو (١٩٨١ - ١٩٢٧) وبارتولوميو فانزيتى (١٨٨٨ - ١٩٢٧) من الراديكاليين السياسيين ولدا فى إيطاليا ثم رحلا الى أمريكا ثم القى القبض عليهما بتهمة قتل صاحب مصنع أحذية وسرقة ١٦ ألف دولار ثم اعلما وائر اعدامهما عاصفة عالية من الاحتجاج لوفى التهم (المترجم) .

الصغيرة الكامن في هذه التيارات التجريدية والرمزية التي تنساق
« بمحو الواقع » وتزعم « الثورة في استخدام الطلاء » يجذب الفنانين
بشدة مع استيائهم من الأكاديمية الرسمية وزوال الوهم عن عيونهم
بالنسبة لمجتمع يبدو أنه متوحش وعدائي للفن .

ومع مجيء العقد الخامس من القرن العشرين تطهرت التيارات التجريدية
والقائمة على رموز الأحلام من أية بقعة للواقعية الاجتماعية وأصبحت
« الأكاديمية » « المحدث » الأمريكية وهي تنافس التيارات القديمة التي
يناصرها الأغنياء والمعجبون في الصحافة ، وقد ساعدت على تغذية غموض
النظرية الجمالية وإمكان القيام بمزيد من التغيير ، الفلسفة السائدة
للبرجماتية التي هي فلسفة تهدف إلى إقناع الشعب الأمريكي بأنه هو
الشعب « العملي » غير محتاج إلى فلسفة أو نظرية أو نظرة علمية سواء
للطبيعة أم للمجتمع .

وتكمن جذور البرجماتية في أواخر القرن التاسع عشر ، ويمكن أن
نجد التفكير الذي أدى إلى صياغتها في السيرة الذاتية التي كتبها هنري
آدمز Henry Adams (١٨٣٨ - ١٩١٨) « تربية هنري آدمز » .
السيرة في عام ١٩٠٦ كطبعة خاصة ، غير أن تأثيرها ازداد بدءاً من العقد
الثاني للقرن العشرين . وقيمتها تكمن في أن كاتبها يكشف غموض فكره
واستسلامه للمراجعة كطريق « عملي » للحياة بصراحة لانجدها عند
زملائه . ويضيف آدمز كيف أصبح واعياً لأن الأعمال الكبيرة بعد الحرب
الأهلية والأوليجارشية المالية قد تسببت في قيام أزمة بالنسبة للأعمال
والمنظمات الديمقراطية التي ولدت بها الرأسمالية . وكان يعي الماركسية
أيضاً . وقد كتب عن نفسه بضمير المفرد الغائب قائلاً : « من ناحية الحق
يجب أن يكون ماركسياً ، غير أن اقتفائه الضيق الأنيق بطبيعته الأمريكية
يبدو أنه بث الآفات في الاشتراكية وقد حاول عينا أن يتبدل » (١١) .
و « الاقتفاء الضيق الأنيق » الذي ذكره هو في الواقع رفضه للطبقة العاملة
والشعب بصفة عامة . « وكان يبدو أنه لا يعرف شيئاً - وأنه يتخطى
في الظلام - وأنه يسقط للأبد في الفراغ » (١٢) . وهكذا ، لما كان
القانون العلمي والعقل قد اختفيا فعليه أن يقنع بالحقائق التي أمامه .
انه يكره أصحاب البنوك ، غير أن عليه أن يخدمهم « لقد شعر آدمز تجاه

(١١) ه . آدمز : « تربية هنري آدمز » نيويورك ، ١٩٢٨ ، ص ٢٢٥ .

(١٢) المصدر السابق : صفحاتنا ٤٢٤ - ٢٥ .

أصحاب البنوك بالتعامل الضيق الأفق الذى يشعر به العبد ازاء سيده .
لأنه يعرف أن عليه أن يطيع » (١٣) •

وهكذا صاغ لنفسه النظرية البراجماتية التى لا تحتوى على أية
نظرية أو أية معرفة مؤكدة سوى النزعة العملية الضيقة الأفق • وكان
عليه أن يفض النظر عن أشكال الكفاح من أجل حماية الذات ضد الاستغلال
ذلك الكفاح الذى يقوم به الفلاحون والطبقة العاملة لأنه غير « عملي » •
العالم موجود ، لكن ليست له قوانين موضوعية يمكن التحكم فيها
عمليا حتى يستطيع الناس أن يغيروا ظروف حياتهم • وقال : « لقد تم
تبنى النظام الرأسمالى ، وإذا كان يجب تشغيله أصلا ، فيجب تشغيله
وفق راس المال والطرق الرأسمالية » (١٤) • وقد قذف بهذه العبارات
فى وجه أنصار الدعوة لالغاء الاسترقاق : ان اقتصاد البلاد يعتمد على
القطن ، والقطن يعتمد على العبودية ، ولهذا يجب أن تدار البلاد وفق
العبودية • وقد قبل آدمز ، بضمير يؤنبه ، الامبريالية الصريحة عام
١٨٩٨ « انه يعرف أنه من الضرورى الاستيلاء على بورتوريكو ، لكنه كان
سيكون سعيدا لو كان حرب من عملية الاستيلاء على جزر الفلبين » (١٥) •
ان حقوق ورغبات الشعب المستقر لا تدخل فى الحساب ، لأنها غير
« عملية » •

والوجه الآخر للعملية لهذه النظرة الآلية للطبيعة والمجتمع التى
يشل فيها البشر هو التصوف والامر كما أوضح هارى ك. ويلز
Harryk Wells فى دراسته الممتازة « البراجماتية » فهى بتخفيها وراء
تظاهرها بالواقعية إنما ترتد الى اللاهوت • « لما كانت قد دمرت الأساس
الموضوعى للمعرفة ، ولما كانت قد حلت محل الرغبة فى البحث عن
الحقيقة ، لم يعد هناك صراع بين التصوف والمعرفة » (١٦) • وقد وجد آدمز
أن الحلود الوحيد له من « الموضوع » لأصحاب المصارف – الذى تقبله –
هو لاهوت العصور الوسطى الذى قدم لعبيد تلك الفترة (الذين لم يقبلوه)
وقد وصف هذا الملاذ فى كتابه « مونت – سانت – ميشيل والمواثيق » على

(١٣) المصدر السابق : ص ٢٤٧ •

(١٤) المصدر السابق : ص ٣٣٤ •

(١٥) المصدر السابق : صفحتا ٣٦٣ – ٦٤ •

(١٦) ه. ك. ويلز : « البراجماتية » نيسويوك ، ١٩٥٤ ص ١٤٨
(توجد طبعة أخرى للكتاب تحمل عنوان : « البراجماتية فلسفة امبريالية » (المترجم))

انه « وحدة الكنيسة والدولة ، الله والانسان ، السلام والحرب ، الحياة والموت ، الخير والسوء ، وهذا يحل المشكلة الكلية للعالم » (١٧) .
وفي العقد الثاني من القرن العشرين ، دعم أمثال هذه النظريات كتاب ت. أ. س. اليوت الذي تظاهر بأنه ينقد « أرض خراب » الحياة الصناعية الحديثة . وقد دافع عن نعمة الارستقراطية واللاهوت في العصور الوسطى وهكذا أسلم جماهير الشعب للوحشية والتعاسة السكاملتين .
وتتبدى هذه النظريات في البيانات المليئة بالمغالطات التي أصدرها الرسامون والمثاليون عن النزعة البدائية والنزعة المناهضة لعصر النهضة وأصبحت أمثال هذه النظريات جزءا من ترسانة الفاشية الناهضة . وكان هنري آدمز سيحتقر الفاشية لو كان قد عاش ليراها . غير أن الفاشية تظهر لنا التروستات ورأس المال المحتر في أشد الطرق « عملية » ، والتي تدمر الانظمة الديمقراطية التي كانت قد ظهرت بأنقضاء على العالم الاقطاعي .

وقد ظهر عرض للبراجماتية مع التنويه الخاص بالفن في عام ١٩٣٤ وكان لهذا العرض تأثير كبير على الفنانين الذين كانوا يتجهون في فترة الكساد في سنوات ١٩٣٠ الى الموضوعات الاجتماعية والخاصة بالطبقة العاملة . وجاء هذا العرض في كتاب جون ديوى « الفن خبرة » . والأمر هنا كما هو الحال في كتابات ديوى عن الفلسفة والتربية ، فالكتاب يتظاهر بأنه يناقش من أجل الوصول الى فن واقعي ومستول اجتماعيا ، غير أنه من الناحية العملية يقوض مثل هذا الفن . ونحن نجد الغموض المتعمد في الصفحة الأولى نفسها من الكتاب . كتب ديوى : « عندما ينال نتاج فني منزلة كبيرة فإنه يصبح نوعا ما معزولا عن الظروف الانسانية التي برز فيها الى حيز الوجود وعن الأحداث المتعاقبة الانسانية التي تتولد في تجربة الحياة الواقعية » وهذه العبارة تلوح أنها موجهة ضد نظرية « الفن للفن » لأنها تتضمن أن الأعمال الفنية الماضية يجب عدم النظر اليها على أنها « فن خالص » وعلى الصفحة نفسها نقرا : « والمهمة هي استعادة الاستمرار بين الاشكال المشذبة والمركزة للخبرة التي هي الأعمال الفنية والأحداث والأفعال والعذابات اليومية التي يعترف بها في العالم على أنها تكون الخبرة » (١٨) ولا يزال لدينا هنا دحض واضح لنظرية « الفن للفن » .

(١٧) ه آ دمز : « موت - سانت - ميشيل والمواثيق » بوسطن ،

١٩١٣ ، ص ٤٤ .

(١٨) ج . ديوى : « الفن خبرة » نيويورك ، ١٩٤٤ ، ص ٣ . (ظهر له ترجمة عربية للدكتور زكريا ابراهيم (المترجم)) .

ومع ذلك ، فباستخدام ديوى للكلمة الضبابية « خبرة » يجرى نظرية « الفن للفن » ، وهى بالضبط الأساس الذى نحتاج اليه : فلما كان الفن « خبرة » ، بل خبرة أكثر « تشذيبا وتكتيفا » من الخبرات الأخرى للحياة فإنها يمكن أن تكون بديلا للحياة . ومن الخطأ أن نقول بأن ديوى دافع عن هذا لكن بعد عشرين سنة ، نجد هذه النظرية التى تقول بأن الفن نفسه « خبرة » قد استخدمها معظم الفنانين التجريديين المعادين للمسائل الاجتماعية .

وهناك غموض مماثل يسود الكتاب جميعه « عادة هناك رد فعل معاد لمفهوم الفن الذى يربط الفن بأوجه نشاط الإنسان الذى يعيش فى وسطه » (١٩) رائع ! هكذا صاح الفنانون الاجتماعيون . انه يتحدث من أجل الفن الاجتماعى ضد أولئك الذين « يعادونه » . لكن ما الذى يقصده ديوى بقوله « أوجه نشاط الإنسان الذى يعيش فى وسطه ؟ » . هل يقصد الشخص الذى يفكر فى الحياة الاجتماعية ويدخل بوعى فى صراعاتها أم يقصد الإنسان العصابى الذى يولد فيه العالم الواقعى مخاوف وهلاوس أم يقصد العقل العادى للمجتمع الذى يكون « وسطه » هو الاستديو والألوان وقماش اللوحات الخاصة به !

ان ما يقصده ديوى حقاً ينكشف فى الفصل الذى عنوانه « الموضوع المعبر » وهنا يبدأ ديوى وكأنه ينادى . بأن الفن هو « عرض » و« فعل » الإدراك الحسى » ثم يقتبس عبارة يوافق عليها من كتاب لالبرت س. بارنز (المليونير الذى يرفض أن يسمح للفنانين والجمهور أن يروا مجموعته الرائعة من الفن الفرنسى) : « الرجوع الى العالم الواقعى لم يختف من الفن كما تنقطع أشكال الأشياء الموجودة بالفعل ... وعندما لا نجد فى صورة عرضا لآى موضوع خاص ، فإن ما تعرضه قد يكون الصفات التى تشترك فيها جميع الأشياء الجزئية مثل اللون والامتداد والصلابة والحركة والإيقاع الخ » وهكذا يستطيع الرسام أن يصور أنسانا كما يصور سمكة ذهبية ، لأنه ينتقى تلك الصفات التى « تشترك » فيها جميع الأشياء مثل « اللون والصلابة الخ » . وقد أضاف ديوى قائلا : « « بالاختصار ان الفن لا يتوقف عن أن يكون معبرا لأنه ينقل - فى شكل مرئى - علاقات الأشياء بدون اشارة لجزئيات أكثر مما تكون ضرورية لتكوين شكل كلى » (٢٠) .

(١٩) المصدر السابق : ص ٢٧ .

(٢٠) المصدر نفسه : صفحات ٩٣ - ٩٤ .

فليس محك الفن عند ديوى هو الحقيقة ولا الاستنارة التى يلقىها على البشر والعلاقات الانسانية والطبيعة بل هو ما يكون « شكلا كليا » .

ثم يشرح ديوى لاستبعاد كل الفكر الواعى عن الحياة من الفن . فيبدأ بقول تافه : « هناك اتفاق فى كل مكان على أن الفن يتضمن انتقاء » . موافقون . ويواصل : « والمصدر الموجه للانتقاء هو الفائدة ؛ هى قاعدة غير مدركة ولكنها عضوية للانتقاء جوانب وقيم من الكون المركب المتنوع الذى نعيش فيه » ثم يصل الى النتيجة : « الحد الوحيد الذى يجب عدم تخطيه هو أن بعض الاشارات الى صفات وتكوين الأشياء فى الوسط أو البيئة تظل باقية (٢١) » .

وهكذا تكون لدينا نظرية كاملة عن التجريد وعن فن « اللاشعور » وعن الاستخدام الفيزيائى الحالى للخامات وعن رموز الكوايبس . والفنان - كما يشرح ديوى - ينتقى من خلال « قاعدة غير مدركة ولكنها عضوية » ان أى تكديس للخطوط والألوان يكون فنيا كائى تكديس آخر طالما استطاع الفنان أن يزعم من خلال « لا شعوره » أن بعض « الاشارات » قد نفذت الى الأشياء فى الخارج . ان كتاب ديوى كان خدمة لا تقدر للرجعية . فالكتاب بتظاهره أنه رد على نظرية « الفن للفن » انما يهدف الى أن يؤثر فى منع الفنانين الواعين اجتماعيا فى فترة ١٩٣٠ من أن يدعموا المعركة الخاصة بمشكلة الواقعية ضد اللاواقعية . والكتابة الغامضة تهدف الى تبرير كل شئ للناس انها تقدم نظرية كاملة للمشتغلين بالرسم المتمركزين حول ذواتهم فى أواخر سنوات ١٩٤٠ وسنوات ١٩٥٠ الذين نفذوا للحد الأقصى ما أسماه سبن أوكيزى «الصليب الأسود لعدم الاكتراث الحالى لآزمة أخ فى الانسانية والفنانون وقد تسلحوا بنظرية ديوى يستطيعون أن يزعموا أنهم لا يهربون من الواقع ، بل ان ما يفعلونه « هو الواقع » .

أما مصدر قوة الفن الذى يصور الحياة القومية فى الولايات المتحدة تصويرا حقيقيا فقد جاء من المكسيك . فبعد الثورة الديمقراطية فى ١٩١٠ - ١٩٢١ رعى جوزيه فاسكونسيلوس وزير التربية مجموعات من الرسوم التى صورت على الأبنية العامة ومن ثم فتح الباب أمام تيار من الفن الملحمى الذى يصور تاريخ الأمة وظروف حياة الناس وأشكال كفاحهم من أجل الحرية ولم تقم قوة الفن على رعاية الحكومة وحدها ، بل قلمت

أيضا على ارتباطات الرسامين بالناس ورغبتهم في خدمة الحركات الشعبية . وقد نظموا نقاباتهم ألا وهي نقابة العمال الفنيين والرسامين والمشارين . وقد سار رسامون من أمثال ديجو ريفيرا وجوزيه كليمنت أوروزكو وديفيد الفارو سيكيروس على التقاليد القديمة للفن الهندي المكسيكي ولكن بدون نزعة بدائية ؛ كما ساروا على التقاليد الثرة للفن الحفري الشعبي الذي يترد الى القرن التاسع عشر وعلى نهج أساتذة الماضي من أمثال جوبا . وبطبيعة الحال لم يحلوا جميع مشكلات الفن القومي الواقعى . ولكن خلال هدفهم الذى يرمى الى تثقيف الشعب خلقوا رمزا وتشبيها واضحين وبهما مفهومان اجتماعيان فى الأصل . كما بدأ الناس فى هذا الفن فى حياتهم الواقعية وطبيعتهم الاجتماعية وعملهم فى الحقول مضطهدين ومضروبين من قبل المستغلين فى الداخل والغزاة من الخارج كما بدوا وهم ينضمون الى جيوش التحرر . وقد أعطى هذا ثروات فنية للولايات المتحدة لا على شكل أعمال فعلية فحسب مثل الأعمال الفنية الحائطية التى أبدعها أوروزكو فى كلية دارتموت بل أيضا فى الحقيقة التى تقول انه عندما نشأ فن جميل يرسم على الجدران فى الولايات المتحدة فى سنوات ١٩٣٠ فان التأثير الوحيد الهام كان للرسامين المكسيكيين الذين يرسمون على الجدران .

ويمكن تبين هذا التأثير فى خطاب كتبه جورج بيسدل الى الرئيس فرانكلين روزفلت الذى احتفل بانتخابه رئيسا فى مايو ١٩٣٣ : « لقد سمح أوبرجون للفنانين المكسيكيين أن يعملوا بأجور كالتى تدفع للسمكريين لكى يعبروا على جدران الأبنية الحكومية الأفكار الاجتماعية الخاصة بالثورة المكسيكية .. وأنا مقتنع بأن فننا على الجدران - اذا ما وجد دفعا بسيطا - سيتمخض فى وقت قليل - ولأول مرة فى تاريخنا - عن تعبير قومى حيوى » (٢٢) . وعلى أية حال كانت القوة المباشرة التى جعلت المشروعات ممكنة هى كفاح الشعب العامل فى المدينة والمصنع والمزرعة ضد الحراب المترتب على الأزمة الاقتصادية التى نشبت فى عام ١٩٢٩ وفى عام ١٩٣٠ كانت هناك مظاهرات قام بها ملايين المتعطلين وتكونت مجالس البطالة القومية . وسارت طوابير الشعب الجائع الى واشنطن فى عام ١٩٣١ وعام ١٩٣٢ كما سارت طوابير الجنود المتقاعدین المطالبين بزيادة مايتقاضونه فى عام ١٩٣٢ .

وفى عام ١٩٣٣ بدأت جماعة من الفنانين تطالب بتفريغ مماثل لما حدث للعمال المتعطلين ، وأثارت المسألة نفسها روابط الفن المحافظ . وفى ديسمبر ١٩٣٣ تكونت مصلحة الأشغال العامة للفن المتفرعة من مصلحة

الاشغال المدنية • وحتى عام ١٩٣٤ كانت قد شغلت ٢٥٠٠ فنانا • لقد كان الأجر تافها وكانت هجمات الدوائر الرجعية عنيفة ، وفي عام ١٩٣٥ كان المشروع على حافة الانهيار • غير أن هذه الفترة كانت فترة الاضرابات الكبيرة التي ضمت ملايين العمال والحركة الصلبة لتنظيم الصناعات الآلية وصناعة الصلب • وفي عام ١٩٣٤ تكون اتحاد الفنانين في نيويورك وهو اتحاد كافج جنبا الى جنب مع العمال المتعطلين • وفي أغسطس ١٩٣٥ تكون المشروع الاتحادي للفن كجزء من مصلحة الأعمال المتقدمة وكان أقصى ما شغلته هو خمسة آلاف عامل من المشتغلين بالفن الإبداعي • وفي عام ١٩٣٧ نما اتحاد الفنانين فأصبح تنظيما كبيرا على نطاق الأمة كلها وكان يضم حوالي ٤٠٠٠ عضو • وقد استخلصت أيضا العبر من نظام هتلر في ألمانيا وهو النظام الذي يرى على حقيقته كهجوم من جانب البنوك وأصحاب الصناعات في ألمانيا ضد الطبقة العاملة والأمة كلها ، وهو نظام يمكن أن يتكرر في أي مكان وكان يؤيده في الواقع ويموله أصحاب الصناعات وأصحاب البنوك في إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة • وفي فبراير ١٩٣٦ قام أول مجلس للفنانين في نيويورك يوحد الفنانين من كل عقيدة سياسية وكل أسلوب في الرسم لمكافحة تهديد الفاشية في الداخل والخارج •

وقد دامت مشروعات الفن الى أقل من عشر سنوات وكانت في دروتها فترة أقل من خمس سنوات • غير أن هذه السنوات القليلة برهنت على مقدار خصوبة ثروات الفن الخلاق بين أفراد الشعب وعلى مقدار عمق تعاطسهم للفن وعلى مقدار عظمة عصر من عصور النهضة يمكن أن يظهر بالفعل • وحتى عام ١٩٣٩ أنتجت المشروعات حوالي ١٣٠٠ رسم حائطي بالألوان والفسيفساء و٤٨ ألف لوحة بالزيت والألوان المائية و٣٥٦٢ تمثالا و٨٤ ألف عمل مطبوع منها حوالي ٤٠٠٠ من الأعمال الحجرية و٢٨ ألف اعلان كبير • واكتست الأبنية الشعبية حياة وثائقا وخيالا إنسانيا وعكست الحياة الأمريكية • وقد أنشأت هذه المشروعات ورشاً فنية متنقلة ومراكز لفن الجاليات وأماكن للمعمران الفني الشعبي الحر • وكانت الصفة الفنية ممتازة • وقد كتب ادورد بروك المحافظ عام ١٩٣٤ : « الفنانون الذين كان يظن أن لهم ألعيا متوسطة ينتجون الآن أعمالا تفوق ما أنتج من قبل ، والفنانون الذين كانوا مجهولين تماما ينتجون الآن بعضا من أروع ما أنتجته المشروعات (٢٣) » • ومعظم الفنانين الذين تم استخدامهم

— وهم اليوم يواجهون المسغبة — كانوا الحائزين على الجوائز والفائزين في المسابقات كما كانت لهم شهرة دولية • وتجد أن جزءا كبيرا من الفنانين البارزين اليوم ، بما في ذلك العديدون ممن تحولوا الى التجريد وعبروا عن أشد النظريات عداوة للناحية الاجتماعية في الفن ، حصلوا على فرصتهم لتطوير فنهم من مصلحة الأعمال المتقدمة •

ولم يطلب انسان من الفنانين أن يلتفتوا الى الحياة الامريكية ، لكن هذا كان جزءا من الجو العام للمشروعات نفسها • والود الذي يكنه عديد من الفنانين للحركات العمالية والتقدمية التي جعلت المشروعات ممكنة والمعرفة التي تستحق أن يشاهدها أعداد غفيرة من الناس وهي متحققة في أعمالهم • أن هذا الود وهذه المعرفة قد جددا جو استوديو الحائق وألقيا ضوءا جديدا على مشكلة « الانسان » أو « اللانسان » وعما اذا كانت الرعاية العامة الشعبية « مضرّة أم أن في استطاعة « نخبة » أن تغدّي الفن • لقد اختفت نظرية « الفن للفن » ونظرية « الشكل الخالص » كما تختفي الأشباح الشاحبة •

لقد كانت فترة ديمقراطية في الفن عكست الصراعات الديمقراطية ضد رجال الصناعة المتعرجين والتنظيمات القوية الفاشية العقلية التي يمولونها مثل اللجنة الاولى الامريكية ورابطة الحرية • وقد آتاحت الفرصة الاولى لعدد كبير من الرسامين الأمريكيين ليرسموا لوحات على الجدران والتخلص من ضيق اللوحات المرسومة وهي مثبتة على الحوامل كما تخلصوا من جمهور جامعي التحف ، ذلك الجمهور الخاص • وقد مكنت هذه الفترة فنانين زنوج عديدين أن يتطوروا مثل يعقوب لورنس Jacob Lawrence وشارلس هوايت Charles White وجوندولين بنيت Gwendolyn Bennett والانسانية المنبئة في أعمالهم تعطي لمحة بسيطة عن الدور القائد الذي يقوم به الشعب الزنوجي في خلق ثقافة عميقة وغنية وديمقراطية في أمريكا ، وهو يعمل ضد أشد ظروف الفقر والبؤس جورا • ولقد مكنت هذه الانسانية عديدا من النساء من أن يعملن كفنانات مثل هيلين وست هيلر Helen West Heller واليزابيث أولدز Elizabeth Olds وأليس نيل Alice Neel ولقد غيرت الفنانين الايطاليين في تيار الحياة الثقافية ومعظمهم أبناء مهاجرين يعملون في محلات بيع الحلوى ويسكنون الاحياء الفقيرة ويتعرضون للترفقة العنصرية — فنجد جودلمان Adron Goodelman وحوليوس بلوش Julius Bloch وابن شاهن Ben Shahn ويوسف سليمان Joseph Solman وجاك ليفين Jack Levine

وهارى جوتليب Harry Gottlieb وهيمان بلوم Hyman Bloom وجيورجيو برستوبينو Giorgio Prestopino والاخوة رافائيل Raphael brothers وموسى سوير Moses Soyer وقد كشفت هذه الانسانية فى الفنانين وفى أعمالهم شيئا من ثروة الثقافات القومية التى تجمعت لخلق ما يعد أكثر الأشياء انسانية وديمقراطية فى الحياة الامريكية .

ولقد حملت هذه الفترة الفكر الماركسى مباشرة الى الحياة الثقافية الامريكية رغم أن نقادها عانوا الامرين من اتجاه يعتبر التقدير البوردجوازي للتجريد واليسوريالية وحركة الطليعة هو « الجناح اليسارى المتطرف » فى الفن . وقد نشرت مجلة « جبهة الفن » لسان حال اتحاد الفنانين مناقشات ومجادلات حول مبادئ الفن كتبها ماركسيون وغير ماركسيين . ونال الحزب الشيوعى مكانة ممتازة وتقديرا رائعا فى الحياة الثقافية بمثل ما نالهما فى الحياة السياسية التقدمية ، لأنه كان قوة كبيرة وراء تنظيم المتعطلين وكان أول من نادى بالتأمين ضد البطالة ، وقد كافح من أجل وحدة العمال والتنظيمات العمالية . وقد وضع قضية حقوق الزنوج فى مقدمة الكفاح لئلا يحافظ على الديمقراطية الامريكية ويمد آفاقها . وكافح الحزب من أجل من المعونة للجمهورية الاسبانية التى لو كانت كافية لقلب موجة الغزو الفاشيستي لاسبانيا . لكان فى إمكانها منع مذبحة الحرب العالمية الثانية .

ولما كانت مصلحة الأعمال المتقدمة حركة ديمقراطية أساسا ، فانها تعرضت للهجوم طوال فترة وجودها . ومن أحسن الأعمال الفنية التى رسمت على الحوائط المشروعات التى قام بتنفيذها بن شاهن ولوبلوك لاصلاحية جزيرة ريكرز وكان قد تم اعداد هذه المشروعات بعد دراستها مع الاخصائيين فى ادارة السجون والاصلاحيات ، فقالوا انها مفرطة فى الانسانية وفى فهمها للمساجين وقد رفضها جوناس لاى من بلدية نيويورك للفن باعتبارها « غير جديرة بالمشاهدة » . وبعدها من سنوات ١٩٣٠ الى يومنا هذا ، توجه الهجمات الضارية ضد فن الرسم التقدمى على الحوائط : قيام أتباع روكفلر بتعطيم الرسوم الحائطية فى مبناهم بنيويورك ، وكذلك الرسوم الحائطية فى لوس أنجلوس والهجوم على الرسوم الحائطية لتوماس بنتون وجوجونز فى ولاية ميسورى . ومنذ وقت قريب تعرضت الرسوم الحائطية لانطون رفريجير فى سان فرانسيسكو للهجوم من جانب الجماعات ذات العقلية الفاشية « الحذرة » وانطلاقا من تفوقها الذاتى .

وبعد عام ١٩٣٦ انقشع الوهم من امكان قيام حياة فنية ديمقراطية
تغذيها الحكومة وتجد جذورا دائمة فى الحياة العامة الامريكية . فقد كانت
هناك هجمات لا تنقطع على المشروعات فى الكونجرس الامريكى مع وجود
محاولات غير مباشرة لقتل المشروعات الفنية بقطع الميزانية عنها . وقد
ظل اتحاد الفنانين يواصل الكفاح ضد اضطهاد الفنانين ومنعهم من تنظيم
أوجه نشاطهم . لقد حارب الاتحاد وكافح من أجل مستوى أحسن للعيشة
الفنانين ولاستصدار قانون اتحادى للفنون يقر بأن الفنون هى جزء ضرورى
من الحياة الاجتماعية الديمقراطية . وفى ديسمبر ١٩٣٦ ألقى القبض على
٢١٩ فنانا فى نيويورك وضرب بعضهم بوحشية لاحتجاجهم على استبعاد
ألفى فنان من المشروع والتهديد بتصفية المشروع كله . وفى عام ١٩٢٩
جاءت الضربة أخيرا . فقد أجاز الكونجرس الأمريكى مادة تشريعية خاصة
بإيراد مشروع المسرح فى الحال . وعرقلت الفن والموسيقى والكتساب
والسجلات التاريخية والمشروعات الثقافية الأخرى التى أعدتها مصلحة
الأعمال المتقدمة وأحالتها الى الولايات مع معرفة أن هذا يعنى تصنيعها
مقدما . ومن أشد أشكال الاضطهاد طرد جوندولين بينت من عملها كرئيس
لمركز هارلم التابع لمصلحة الأعمال المتقدمة حيث كانت معلمة محبوبة
الشعبين الزنجرى والابيض . وعندما جاءت التصفية أخيرا فى السنوات
الاولى للحرب العالمية الثانية برزت فى المقدمة جميع مشاعر الكراهية
والاحتقار للفن . فقد وضعت اللوحات ورسوم الحوائط فى المخازن . وقد
بيعت أخيرا بالوزن للتجار الذين يتجرون فى الحردة كـ « فائض » كبير .
وقد تمكن بعض الفنانين من تتبع أعمالهم وأعادوا شراءها وهكذا أنقذوها .
كما أنقذ تجار بعض الأعمال . ولكن كانت هناك على العموم خسارة
مخيفة لفن الامة ونهاية الية لما كان قد بدأ بمثل هذا الامل القوى .

وفى أسلوب هذه الفترة ، نجد تيارين رئيسيين : التيار الاول يعمل
وفق شعار رابطة « الثمانية » الموجودة فى السنوات الاولى للقرن : فمثلا ،
نجد شاليس بورشفيلد يرسم مناظر طبيعية وشوارع المدن الصغيرة
بشعور كله حنين وعزلة وحزن ، ومع هذا فهو جمال وشعور أصيلان بأن
هذا الرسم هو مصل الحياة الامريكية . ولقد رسم إدوارد هوبر المقاهى
والبيوت المهجورة القديمة ودهااليز المسارح بشعور انسانى أصيل اذ كان
التأثير أيضا متجها الى وضع تناقض درامى للضوء والظل أو وجهة نظر
أخاذة . وقد رسم الأخوة سوير - برغم اختلاف الواحد عن الآخر - سواد
الشعب فى المدينة فى حياتهم ومشاعلهم اليومية . وعلى حين أن أعمالهم

لم تتناول الموضوعات والصراعات الاجتماعية الكبيرة فى العصر ، فانهى رسمت سواد الشعب برقة وعذوبة وانسانية اعترف بها الناس على أنها طريقةهم فى رؤية جيرانهم .

والتيار الآخر كان عليه أن يتبنى « الثورة ضد الواقع » التى تنادى بها الطبيعة لخلق « عالم مرسوم » قبلها Pirori . ب « قوانينها » الخاصة المتعلقة بالخط واللون والتى اتجهت بالضرورة الى أن تكون تصميمًا زخرفيًا سطحيا أو تكوينًا تجريديا أو تشويها تصويريا : فقد أدخلت هذه الثورة الواقفة ضد الواقع فى هذا « العالم المرسوم » أشياء من العالم الواقعي ولكن بتطابق ضرورى مع قوانين هذا التيار التعسفية . فمثلا ، نجد مارسون هارتلى يرسم تبسيطا بدائيا للغابات والجبال والبحيرات والخطابين والصيادين ولا تزال لوحاته شأنها شأن اللوحات التى رسمها جون مارين بالألوان المائية – بها شيء من عين التفتت للطبيعة . وقد وضع ستيفوارت ديفيند – بطريقة أكثر سطحية وضحاكة – أجزاء من الحياة الأمريكية فى تصميم مسطح مثل صورة لمتناهة . ووضع كارل ناتس أجزاء من الحياة الأمريكية الماثلة فى خط متفجر وأنموذج فراغى ثائر . وقد استخدم روبرت جواثى نماذج مبسطة ورسم أسطحا زخرفية فيها نجد الموضوعات تروج بحياة الاضطهاد التى يعانى منها الشعب الزنجرى فى الجنوب . أما بن شاهن الذى عمل مع ريفيرا فقد استخدم الخط الحساس ذا البعدين لتصوير الناس ووراءهم أرضية تميل الى أن تكون واقعية وذات ثلاثة أبعاد ، كما حول هذا الأسلوب للموضوعات الاجتماعية القوية كما فى مجموعة لوحاته عن القتل الشرعى لساكو وفانزيتى . ولقد لجأ جاك ليفين الى الرسم التشويهي التعبيرى ليهت فيه فظاظة ووحشية القوم الذين ينمون غفاهم على حساب بؤس الآخرين وهذا التأثير يرجع الى الخط الممتد بالألوان الفنية وإن كانت كثيفة وإلى التلاعب المثير بالأضواء والظلال والشعور بضخامة الشخص المرسومة . ولقد نقل يعقوب لورنس مثل هذا « العالم المرسوم » الى مجال القص الملحمى . كما استخدم خطأ مبسطا فى الرسم ، ويبدو الرسم كما لو كان سطحا مسطحا وتبدو الشخصيات كما لو كانت قد قلدت من الورق . ومثل هذه التطورات لموضوع ما من الموضوعات كما فى لوحات «افتتاحية عيد جميع القديسين» و « جون براون » و « هجرة الزوج » و « هارل » تلتقط حركة الحياة الاجتماعية وتقدم عرضا موضوعيا لقوى الانسانية فى وقوفها ضد الجور . ويمكن أن يقال ان الفنانين ذوى العقلية الاجتماعية فى فترة ١٩٣٠

قد استكشفوا حدود امكانيات المزاوجة بين الموضوعات المستمدة من الحياة القومية وصراعات الحياة الواقعية لدى الناس والاسلوب المتولد من رفض الواقعية . ولقد كانت أعمالهم - مع الحركات المماثلة في الادب والمسرح - هي التي أعطت تسمية لهذه الفترة حيث تعرف باسم « الثلاثينيات البروليتارية » وهي فترة يجب أساتذة الفن والنقاد الرجعيون أو الخائفون اليوم أن يمحوها من الذاكرة .

وقد أثار تقدم هذا الفن عقبة لا يمكن محوها الا بإعادة التفكير الكامل في طبيعة « الفن الحديث » فقصور الأسلوب القائم ، على أولية السطح الملون الزخرفي أو الرموز والتشويهات الذاتية قائم في أنه غير عادل بالنسبة لجمال الحياة الانسانية الطبيعية وغناها الحسي . والأكثر تدميرا من هذا أنه غير قادر على تناول الانسان ك « ذات » وك « موضوع » في رسم المتنوعات بين الناس في الحياة الواقعية وعمقها النفسى والانسانية التي يشتركون فيها . ومثال على هذا النوع الأخير للفن أعمال شارلس هوابت الذي صور الشعب الرتجي منذ البداية برقة ، وعندما ازداد ابتعاده عن أساليبه الأولى ازداد تصويره للناس على أنهم بشر يمكن المرء أن يقرأ في وجوههم صعوبات الحياة ومشقاتها كما يمكن أن يقرأ الكرامة والقوة والجمال . والمشاهد يستطيع أن يشعر بأنه يعرف هؤلاء الناس وأنهم الى قلبه . ومن جهة أخرى ، عندما تكون الأساليب رفيعة أو زخرفية أو ذاتية أو عندما تكون هناك تشويهات في الرسم وتطبق على الانسان - مهما كان القصد - فالنتيجة هي أن الانسان يبدو - لا محالة - أحادى الجانب ولا يبدو كالانسان الذي يعرفه الناس ويظهر وكأنه انسان قادم من عالم غريب وعجيب . والفنان الذي يستخدم مثل هذا الاسلوب لا يستطيع أن يخاطب الناس كواحد منهم . انهم لا يشعرون بأنه يعرفهم حقا .

وربما يمكن طرح المشكلة خير طرح اذا ناقشنا أكثر هذه المجموعة من الفنانين موهبة وهو فيليب إيفرجود . انه عملاق في الشجاعة الكبيرة التي أثار بها في فنه معظم المشكلات الاجتماعية المتحدية الآن وتنوع الموضوعات في أعماله والقوة في جعل كل لمسة فرشاة في الرسم تقنع أشد الاحساسات توترا . لقد تناول موضوعات مثل حياة عمال المناجم ومشيدى الطرق وتعامسات المتعطلين والفقراء في الأحياء القصيرة ، كما تناول أشكال الرعب والخوف من المحاكمة بلا قانون ، ووحشية الحرب ، ولا انسانية الذين برفلون في النعيم بينما الآخرون الذين من حولهم يقاسون ويعانون . كما صور عنوبة وهشاشة الأطفال وشجاعة الأبطال المعادين للنازية في معسكرات الإبادة . وعندما يهاجم شرا فانه يدمره . وهو ليس على

الإطلاق واحدا من أولئك الذين يعطون « منطقا » أو « نظاما » لأعمالهم ممن يستبعدون نبرة حياة إن كانت لا تتلاءم مع الأسلوب المتألق أو النموذج الدقيق (ويعرف هذا عند النقاد بأنه « استخراج النظام من الفوضى » أو « البحث عن القيم الروحية ») غير أن مايكرهه أو يحتقره أو يشفق عليه فى أعمال يظهر أقوى مما يحبه . والتشويشات التعبيرية للخط واللون المبالغ فيه عن عمد لا تخلق « انفعالات » بسيطة ، بل تخلق ذاتية عميقة . والناس الذين يحترمهم ويحبهم يبدون فى صور تشويها مخاوفه وكرهه وتولدها قوى مدمرة يراها من حوله . انهم لا يتبينون أنفسهم . وهكذا نجد أن فنه الذى ينفذ الى تاريخ البلاد فى عصره بعمق وشمول أكثر مما عند أى فنان آخر يفتقد الفرح فى الحياة والقوة الجمعية والمحبة والتعاطف بين عامة الشعب وهى القوة المضادة لهذه التدميرية .

فى عام ١٩٢٧ رسم بيكاسو فى باريس الصورة الحائطية جيجورنيكا التى تلخص بطريقتها المشكلة نفسها . انها بيان تاريخى عن مسئولية الفنان الاجتماعية فى عصر تهدد فيه الفاشية الحياة والثقافة الانسانية جميعا . وهى تعرض وحشية أولئك الذين قذفوا شعب المدينة الأسبانية بالقنابل ، غير أنها لم تستطع أن تبين شجاعة وقوة الشعب الجمهورى الذى حارب ضد مثل هذا العنف المخيف وذلك بسبب نظرتها الحالصة للفن فى تلك السنة كان العالم المرتعب يعد ضرب الرجال والنساء والأطفال العزل بالقنابل عملا ارهابيا لا يستطيع أن يرتكبه الا ارهابى ، بل هو عمل إجرامى أكثر من الحرب نفسها . لكن فى الخمس عشرة سنة منذ ذلك الوقت ظهر تكرار مخيف للمدن التى ضربت بالقنابل فتجد : وارسو ، روتردام . كوفنترى ، لندن ، ليننجراد ، هيروشيما ، ناجازاكي وأخيرا حدا مدن شمال كوريا التى تحولت الى أنقاض أو أحرقت بقنابل النابالم . وفى عام ١٩٤٧ فى العام نفسه الذى أذاع فيه بيكاسو بيانته القوى عن مسئولية الفنان الاجتماعية ، تكونت جمعية الفنانين التجريديين الأمريكين لتأكيد عدم مسئولية الفنان وعدم اكتراثه بالطبيعة وبرفاقه من البشر وبأى شئ سوى ذاته والرسم . وهكذا ولدت « الأكاديمية » الجديدة . وقد أصبحت هذه الأكاديمية فى هذه الخمسة عشر عاما - كما أشار جون اى . هـ . بور (٢٤) John I.H. Baur الحركة الفنية « السائدة » فى الولايات المتحدة . وبطبيعة الحال لا يعنى هذا أنها تمثل أذواق ورغبات الغالبية العظمى للشعب الأمريكى أو المصالح والمشاعر الحقيقية لغالبية الفنانين .

(٢٤) ج . اى . هـ . بور : « الثورة والتراث فى الفن الأمريكى » كامبريدج ،

وتكمن القوة القائمة وراء هذه الحركة فى تأييد المتاحف ذات النفوذ وفى مجموعه من تجار الفن الذين يؤكدون لزبائنهم أنهم حتى لو لم يكونوا يحبون هذا الفن فإنه «عقريه المستقبل» ومن تم فهو استثمار مضمون كما كان الحال مع رمبراندت ، وتكمن هذه القوة أيضا فى المدارس الفنية حيث يجرى التعليم فى القالب على أيدى هؤلاء الرسامين التجريديين أنفسهم ، وفى الصحافة التجارية حيث حل نقاد المدرسة الأكاديمية الجديدة محل نقاد المدرسة الأكاديمية القديمة . فقد أقنع هؤلاء النقاد أنفسهم بالوصف التفصيلي للرسم خطأ خطأ بالعبارات الغامضة مثل «لغة الشكل الخالص» . والقوى الخدمية الغامضة لروح الإنسان . . ولقد أذاب اينستين الواقع و «لقد كشف فرويد عن دوافع التفكير اللاشعورية» . وخير مايدل على هذا النقد الجديد مقالة كتبها الناقد الانجليزى اريك نيوتن فى صحيفة «نيويورك تايمز» فقد بدأ المقالة بالقول المبثقل الذى تردده نظرية الفن الحديث من فن . . تفاحة من رسم سيزان أعظم فى نتائجها فنيا من رأس الأم العذراء التى رسمها رافائيل ثم يواصل مقالته بهجوم متصل للحقات على فن الاتحاد السوفيتى لأنه أعطى شعبه « تربيته ومعدة شعبى وابتسامة راضية » ولأنه جرؤ على أن يجعل أرضه وتاريخه وشعبه بصفة خاصة الموضوعات الأولية للفن بدل أن يملأ المتاحف والمعارض والأبنية العامة بلوحات لاشئ فيها سوى التفاح . ثم كتب : « لقد وقف الانسان دائما مذهولا ومنعزلا وسط كون لا يسبر غوره ، ومن نفسه خرجت سلسلة من الصيحات المحيرة الصغيرة . وهذه الصيحات هى أعمال فنية وسيبقى الأمر أكثر من أيديولوجية يصوغها الانسان ليخدمها وهكذا لما كان المجتمع الانسانى قد حصل على المعرفة الخاصة بكيفية السيطرة على الطبيعة الى مدى لم يكن من الممكن تصور من قبل والتي يمكن بها محو المسغبة والبطالة والحرب نفسها من الشئون الانسانية فان الناس يجب أن يقال لهم أنهم لا يستطيعون أن يعرفوا شيئا وأنهم عاجزون وأنهم لا يستطيعون الا أن يعيشوا » مذهولين ومنعزلين « ولا يستطيعون الا أن يطلقوا » الصيحات المحيرة الصغيرة .

ومركز الأكاديمية الجديدة هو متحف الفن الحديث بنيويورك . لقد تأسس فى عام ١٩٣٩ وتبدو قائمة أمناء المتحف كما لو كانت قائمة لأسر البنوك والصناعات الكبيرة . لقد بنى المتحف مكانته فى البداية على

جمعه للفن الفرنسى فى أواخر القرن التاسع عشر ثم تحول الى بيكاسو ولتكعبييه والدادائية والسوريالية • وقد تحرك فى الخمس عشرة سنة الاخيرة كثيرا ليؤثر فى الفنانين الامريكيين • وقد بسط نفوذه من خلال السياح الذين يجذبهم اليه ونشره الكتب والنشرات ومعارضه المتنقلة وارتباطاته بالمدرس المتاحف فى العالم وتعاليمه الفنية وللمكانة والاموال التى يسبغها على الفنانين المختارين الذين يراعهم وينمى مواهبهم •

ومن بين الفنانين الذين ساعدهم على الصمود السريع : روبرت فدرول وموريس جريفيز ومارك روتكو وجاكسون بولوك ووليم بازويوس وماريك توباي وتيودور سستاموس وويليم كونتج وكليفورد ستيل • وبرغم أن هذا الفن - وهو يقلد «الاساتذة الكبار» شأن كل فن أكاديمى يعتمد فى أسلوب ونظريته اعتمادا كبيرا على الفن الأوروبى فى القرن العشرين ، الا أنه يمثل خطوة جديدة نمطية خاصة بعقلية متحف الفن الحديث • فقد ربط مما التيارين اللاواقعيين الأوربيين التيار الاول هو التيار «الموضوعى» أو «العينى» الذى لايشغف بشئ سوى «الفراغ» والحامات والاسطح ، ولتيار الثانى هو التيار «الذاتى» تيار رموز الأحلام انه ينتج درامات من الخط أو الاشكال الضبابية أو الاشكال الهندسية المتكررة بايقاع والتى تبدو فيها الأشياء الحقيقية على شكل لمحات ضبابية وهذه الرسوم توصف بأنها «ذكريات قديمة» تصفى من خلال «اللاشعور» كما أن هذا الفن قدظهر التيارات الأوربية من الضحك والشجن المستهزئين اللذين جعلوا بعضا من هذا الفن برغم عمقه المخيف - يبدو وهو يهز ثقة النفس فى المجتمع البورجوازي • ففى هذا الفن الجديد لانجد شيئا من حزن جورجيز ريوالت أو الضحكة الساخرة الدالة على العقم عند بول كلي وماكس ارنست أو الصور الخيالية الشعبية الغريبة والمليئة بالحنين عند مارك شاجال أو للمعان الزخرفى أو الرسم الزخرفى الموجود جزئيا فى الحياة الواقعية عند مايتيس • كما أن متحف الفن الحديث قام باقناع الشركات الحديثة أن هذا الفن يمكن أن يكون ذا فائدة حقيقية لهم • ولهذا أعلن فى اعتزاز أن رساميه قد حققوا الوظيفة والوضاعة بتقديم « نظرة جديدة » لمناضد المقاهى وأجهزة الراديو وستائر العرض المسرحى وفنانين الشاى وزجاجات العطور والاعلانات اللاصقة الكبيرة وفى الحقيقة نجد أن الوظيفة الرئيسية للاعلانات الحديثة هى جذب العين وتخدير العقل وبث اسم جذاب فى «اللاشعور» •

انه فن ضبابى ذلك الذى يقصد أن ينشر - كما تنشر نظريته -

الاعتقاد بأن العالم لا يمكن أن يعرف دوماً وإن البشر ولا يستطيعون أن يكونوا صلات معقولة بين بعضهم البعض . وهذا الفن يستخدم المهارات ، لكنها مهارات سهلة لا تتطلب صفات القلب والعقل واضطراب احترام الحياة وكل ما يتطلبه هو اليد والعين . ولا يستطيع الناس أن يحبوا هذا الفن ، لأنه يقول بجلاء أنه لا يمكن أى حب للناس . والخاصية السائدة للفن والنظرية هي خاصية التمرکز حول الذات . ويبحث الإنسان عينا في العبارات التي أوردها الفنانون في قائمة « الخمسة عشر » التي عرضها متحف الفن الحديث في عام ١٩٥٢ عن أية إشارة الى الوعي من جانب الفنانين من أن هناك بشرا آخرين في العالم نفسه . وبدل هذا كتبوا على النحو التالي : ستل المطالب الخاصة بالتواصل مع الناس هي مطالب وقحة وغير مقبولة « بازيتوس ان ما يحدث على قماش اللوحة لا يمكن التكهّن به وهو يبعث الدهشة في » ، في ليوبولد - « رغم أن القول تبدو قديما الا أنني لا أزال أؤمن بالفراغ » ، جلاسكو ان رعويس التي أرسمها ربما هي مناظر طبيعية ومناظر الطبيعة ربما هي رعويس « وندد روتكو بـ » الذاكرة والتاريخ أو الهندسة « ووصفها بأنها عقبات في وجه الفنان بمعنى آخر يندد بالمعرفة الانسانية .

وربما يجد عضو مجلس الشيوخ ذو العقلية الفاشية حتى الآن ديناموجيكية مفيدة في الهجوم على «الفن الحديث» . والدروس الحقيقي الذي يجب استخلاصه من أمثال هذه الهجمات ، مثل هجمات هتلر ، هو أن يجد أرضا أكثر ثباتا عن أرض « اللا شعور » لكي يظل حيا والموقف متشابه في الحياة الثقافية حيث استسلم فريق من الاساتذة والكتاب للرجعية الماكارثية وأسلموها تكاملهم الثقافي ، كما ازدادت الصيحات الفاشية «فليسقط الاساتذة والمثقفون» غير أن شكلا جديدا للاعلمية يحاول اليوم جاهدا أن يبين للفاشيين الذين يشبهون صيادي السحرة أنه لا خوف على الاطلاق من الفن التجريدي . ومثال على هذا مقال بعنوان : « هل الفن الحديث شيوعي ؟ » لألفريد هـ. بار مدير متحف الفن الحديث .

يشير بار باتهام الى أن الروس يفخرون بصورهم التاريخية القديمة التي حدث عرضا ان صورت شجاعة سواد الشعب وقوته . ويفضلون الواقعية على التجربة . ومن ثم يتضمن هذا ان د. س. ميللر (تسرفا)

«خمسـة عشر أمريكيا» نيويورك ، ١٩٥٣. صفحتا ١٢ - ١٣ (٢٧) صحيفة «نيويورك تايمز» ١٤ ديسمبر ١٩٥٢ الأمريكى الذى يجب أن يشاهد لوحة ترومبول : «معركة تل بنكر» والذى يفضل هومر وبايكنزوسلون على الدرامات والمستطيلات الحديثة هو فى نظر بار . انما يسير على نهج الأذواق الروسية فى الواقع . ويرتب على هذا أنه يصبح واجبا وطنيا تأييد وشراء الفن التجريدى لأن الروس ضده .

ومجادلات بار مجادلات غير أمينة نظرا لأنه يساوى بين حركة الواقعية الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى وتنديد هتلر « بالنزعة المحدثـة » فى ألمانيا النازية . ويشبه هذا ، المساواة بين انسان يصبح «تقدموا للأمام» وانسان يجذب الناس الى الوراء على أساس أن كلا الشخصين ضد الوقوف والجمود . وهناك تجاهل للحقيقة التى تذهب الى أن نظريات «الشكل الخالص» و «اللاشعور» تترك الفن عاجزا لكى يحارب الهتلرية . ولما تحقق لهتلر ما يريد لم يعد بحاجة اليها بعد ذلك . فالفن الذى بلاجنذور فى الناس كان هدفا سهلا لديماجوجية . ان ما قصد اليه هتلر حقا هو الاطاحة بالتيارات المتجهة الى السخرية المعادية للحرب وجنى الارباح الباهظة والتى بدأت تظهر فى الفن الالمانى فى سنوات ١٩٢٠ بل كان يهدف أكثر الى القضاء على الحياة الفنية الألمانية كلها . فلم يظهر أى حب للأعمال الواقعية المحفورة فى الخشب التى أبدعها فرانز ماسريل أو والأعمال القوية المطبوعة لكات كوفنتر التى تكرم عملها اليوم فى الاتحاد السوفيتى . ولقد توقف الفن فى ألمانيا عمليا اللهم الا من أجل تصوير الفحش وتاليه النزعة العسكرية وتصوير هتلر فى صورة محارب يرتدى حلة حربية من حلل العصور الوسطى . وكان الشباب يتعلم «الوصول الى البندقية» عندما تذكر هتلر «الثقافة».

والاتحاد السوفيتى اليوم هو واحد من الدول القليلة التى يعد الفن فيها ضرورة لاكماليات فجميع الأبنية العامة مزينة باللوحات والتماثيل ومثال ذلك النوادى والمصانع وأبنية والمزارع الجماعية وجميع الأماكن التى يتجمع فيها الناس . وتزدان الكتب بالتصوير بطريقة لا تجدها فى أى مكان آخر وثروات الحرف والزخرفة ولبنيان الضخم التى كانت تبنى بها الكاتدرائيات والقصور والمقابر والمعابد أصبح يبنى بها الآن محطات توليد الكهرباء على القنوات والسدود وعلى الأماكن التى

(٢٧) د . س . ميللر (سرفا) : «خمسـة عشر أمريكيا» نيويورك ، ١٩٥٣
صفحتا ١٢ - ١٣

يرحل اليها يوميا ملايين الناس مثل مترو موسكو الذى اثنى عليه المهندس المعماري الأمريكي البارز فرانك ليود رايت ان الفنانين هم ناس مكرمون والحاجة الى أعمالهم أكثر مما يستطيعون أن يقدموه ، وأعمالهم تناقش جهرة . وقد كتب فرانك ليود رايت عام ١٩٢٧ عن المهندسين المعارين فى الاتحاد السوفيتي .

من ذلك الذى يستطيع أن يمنع نفسه عن بحث مثل هؤلاء الزملاء الأحرار ذوى القلوب الكبيرة ؟ . لا توجد سوى المنافسة الودودة بينهم ولماذا يوجد شيء آخر خلا التعاون المطلوب ؟ ان الجوائز العالمية لا تستطيع أن تنفعهم . انهم مستقلون اقتصاديا ويعملون من أجل الحياة وكذلك الذين يحبونهم . ونجاح الواحد لا يؤذى أحدا آخر ولا يكون سوى علامة طريق لزملائه . لقد انتزع الحقد من المنافسة . ولا يوجد اذلال فى هزيمة اليوم لان فشل اليوم يمكن تعويضه بانتصار الغد . والطريق مفتوح . و « غدهم » هو اليسوم بمعنى أن الابد هو الآن . وستشعر بهذا اذا ما تحدثت معهم » . (٢٧)

لقد كان لدى الاتحاد السوفيتي فى سنوات ١٩٢٠ تياراته «الثورية» التى «محت الواقع» رأى أصحاب النزعة التكوينية Constructivists وأصحاب نزعة التحليق والتجريد من الواقع suprematics من أمثال مالفيتش وليستزكى وكاندنسكى وبفسنر وجابو . ولكن مع اتساع وتعميق الحياة الثقافية ومع بناء الاشتراكية انفتحت المناقشة المثمرة حول أفضل الطرق التى يمكن أن يلبي الفن حاجات الشعب وما هو أفضل دروب تطوره . لا يوجد «مرسوم» بما يستطيع الرسامون أن يفعلوه أو مالا يستطيعونه . لكن كان من الواضح والحاجة الى الفن تنمو فى الحياة العامة ، انه ما من انسان يستطيع أن يقنع الناس بأن دوايم الحظ هذه أو الاشكال الهندسية هذه يمكن أن يكون لها أى جمال أو معنى أو محتوى انساني أو علاقة بحياتهم . وهذا الفن كان بالفعل فنا ضحلا بصرف النظر عن مصطلحات مثل (السيطرة الروحية) أو «الارشاد الكوني» .

أما بالنسبة للزخرفة والاحساس بـ «الحامات» فان تراث الحرفية الفنية الشعبية (٢٨) ف . ل . رايت «سيرة ذاتية» نيويورك ، ١٩٤٣ صفحات ٥٥٠ - ٥١

(٢٧) صحيفة «نيويورك تايمز» ١٤ ديسمبر ١٩٥٢ .

(٢٨) ف . ل . رايت : «سيرة ذاتية» نيويورك ، ١٩٣٤ صفحات ٥٥٠ - ٥١

التي تدعمت فى الاتحاد السوفيتى بشكل لم يحدث فى أى مكان آخر ، زودها بإحساس وثراء بحيث لا يمكن أن يضاهيها أى انتاج للمدارس التجريدية الحديثة . وما فعلته المناقشة هو أنها عرضت على الملأ المزاعم الخرقاء التي ينادى بها هذا الفن التجريدى الذى لا يزال يخيف عددا كبيرا من الفنانين الشباب فى الولايات المتحدة الأمريكية ، ألا وهو أنه الفن الوحيد الذى هو حقا «جدير» و «معاصر» وإن أى فنان يحاول أن يلتقط باللون الحياة الاجتماعية الواقعية التي يراها من حوله إنما يسقط فى هوة التخلف الموثس . وأولئك الفنانون من أمثال كاندنسكى وجابو وبفسنر الذين قرروا أنهم يستطيعون أن يجدوا ترحيبا أكثر حرارة فى مكان آخر «هربو» بالعملية البسيطة نفسها التي أعلنوا بها رغبتهم فى الرحيل ، وقد رحلوا .

لقد حقق الفن فى الاتحاد السوفيتى شيئا باهرا فى ثلاثين عاما ولا توجد دولة أخرى غير دولة الاتحاد السوفيتى استطاعت فى مثل هذه الفترة القصيرة أن تقوم مثل هذه الصورة الشاملة لنفسها فى الفن : جبالها وطرقها المائية ومزارعها ومصانعها ودمارها بسبب الحرب ثم إعادة بنائها ثم أهم شيء الناس وهم يحبون ويتغيرون . ومن الواضح من خلال العديد من انتاج الاتحاد السوفيتى أن مدارسه الفنية أنجبت أساتذة كاملين لتراث حرفتهم ، وهو تراث تقوم المدارس الفنية فى « الغرب » بتدميره وهى خسارة للغرب نفسه والفن السوفيتى لا يزال يتحرك ويتغير وينقد نفسه . والمبادئ التي يحاول بها الفن السوفيتى أن يكون «فن المستقبل» تتبدى فى مقالة كتبها مثالة شهيرة هى ف. موخنيا V. Mukhina

ان فن اليوم سوف يحكى فى المستقبل البعيد عن محبة الشعب للحرية والسلام والعمل الشريف وكراميته للجور . . . وبعض الفنانين . ينظرون الى الحياة كما لو كانت طبيعة صامتة ويعتبرون هذا النقل الدقيق الفوتوغرافى للبيئة فى الحياة اليومية دليلا على الواقعية . . والحالة النفسية التي يتم البحث عنها ويتم تثبيتها فى العمل الفنى تكشف عن العالم الباطنى والانفعالات ولاكتشف عن أفعال الانسان . ويكون العمل الفنى ناجحا اذا صور حالة الروح الانسانية خلال العمل ولم يكن مجرد تصوير للعمل نفسه» .

(٢٩) مجلة « الآداب السوفيتى » العدد العاشر عام ١٩٥٢ موسكو صفحات

١٣٧ - ٤٥ .

وفد لا يرى الغرند بار ان مثل هذه المبادئ تقضى الى فن جميل أو أن الانسان يمت الى الفن . . غير أن الامانة والذوق المشتركين يقران بانسانية مثل هذه المبادئ وتشجيعها العميق واحترامها الاصيل لنفسه .

ما هو الفن الامريكى ؟ فى سنوات ١٩٣٠ حاول عدد كبير من الفنانين أن يطوروا ما ظنوا أنه أسلوب « أمريكى » وحاول بعضهم ببساطة أن يبت فى عمله الزاهى مادة موضوع بهية تعلن عن لونها المحلى «الامريكى» وهكذا رسم ريجنالد مارش وبول كادموس جماعات الناس فى البلاجات و فى الاحياء الفقيرة ولكن كما لو كانا ينظران الى حيوانات غريبة فى حديقة للحيوان . فلم يقدم أية لمحة فهم للشعب الحقيقى الذى يرسمونه وأفراح الناس ومخاوفهم ومشاعرهم وتشاركهم فى العواطف مع الآخرين . وقد انعكست ضحالة فكر الفنانين فى التقليد التكرار الاسلوبى الذى يعطى لكل موضوع الخط المضطرب نفسه والاضاءة الممتعة نفسها .

وقد استطاع جرانت وود Grant Wood أن يلتقط بمستوى أرقى صفة ساخرة أصلية فى فنه كما استطاع أيضا أن يلتقط لمسة رقة فى الناس كما فعل سنكلير لويس فى روايتيه « بابيت » و « الشارع الرئيسى » غير أنه مال الى رسم الطبيعية كما لو كانت مستقطعة من لوح معدنى ورسم شارلس شيلر الجسور والمصانع والآلات وتلك «الأشياء» النمطية التى هى من خصائص أمريكا فى القرن العشرين ولكن مجردة من الناس وبمبسطة تكاد تصل الى النماذج الهندسية كـ «فن خالص» خال من الانسانية أو أى شعور بحركة الحياة . وهكذا نجد الواقعية وقد صارت خرافية وتجردت من التفكير عن الحياة والتعاطف الانسانى قد استحال الى طبيعية وهذه بدورها تحولت الى الشكلية أو الصورية ليست الشكلية شكلا جميلا بل هى عدوة الشكل فى الفن انها سيادة التقنيات الأسلوبية ولتكرارات الآلية واستغلال الخامات وقد تقنعت كشكل . انها فن تجرد من محتوى التفكير فى الحياة الذى يقدم الشكل وهو يحدد الشكل المرضوعى للعمل الفنى .

وقد أطلق الناقد توماس كرافن فى سنوات ١٩٣٠ ، وهو يتحدث بطريقة نمطية خاصة بالبورجوازية القومية ، صيغة « فلنعمل شأن الفن الأمريكى » كما لو كان تاجرا يصيح « لنشتتر السلع الأمريكية » لقد

صُيِّبَ: للعنات المُنْفَعَة على كل شيء « أجنبى ». وخاصة المدرسة الفرنسية والفن المتأثر بها واعتبرها « تلاعباً أجوف » و « تنابعا للطقوس الخيالية » و « عبث. متجمع للأسواق التي تتساجر في العدد والآلات » ومثل هذا الطعن قد أفاد تماما في محاولة تدمير السوق المنافسة وبناء سوق للرسمين « الأمريكيين » الخاصين الذين كان يرعاهم . ولكي ينقى نزعتهم الأمريكية من أى دنس ممكن قد يحتوى الطبقة العاملة ، فقد ظل محافظا على مهاجمة الشيوعية الحمراء والتنديد بمشروعات مصلحة الأعمال المتقدمة « كعمل بيوقراطى » . وعلى الفنانين الأمريكيين ألا يظهروا اهتماما بالحياة الواقعية ، حياة الشعب الأمريكى « ان الفنانين اليوم محاصرون بفكرة المعانى الاجتماعية ، وهى فكرة أفقدت اتزان عدد كبير من الفنانين الشباب » ووجد فى البراجماتية أداة رجعية مفيدة وجعل منها خاصية قومية ودعا الأمريكيين الى ضرورة عدم التكبر فى العالم الذى يعيشون فيه كما دعاهم الى ألا يعرفوا أى شيء عنه « فالأمريكيون أكثر اهتماما بالأشياء - الجهاز الموضوعى للحياة من الأفكار » (٣٠) .

ولا يمكن لفن أصيل للأمة الأمريكية أن ينشأ اليوم الا اذا عارض القومية المتعصبة الضيقة الأفق . ولما كانت الامة نتاجا تاريخيا فان على الفن أن يصور تاريخ الأمة . يجب أن يفهم صراعات القوى والكفاح من أجل الديمقراطية التى من خلالها يتحرك هذا التاريخ . ان حب البلاد هو حب شعبها ويجب أن يضم بصفة خاصة الطبقة العاملة التى هى أكبر قطاعات الشعب من ناحية العدد والتى يشكل عملها الارض ويقدم انتاجها . ويجب أن يجسد هذا الفن الازدهار المتنوع للثقافات القومية العديدة التى تعمل معا فى البلاد .

ان فنا قوميا حقيقيا لأمريكا الحقيقية يجب أن يواجه مهمة فضح « العدو من الداخل » بغض النظر عن قوته التى تعرى الشعب وتدوى من أجل أرباحه الأنانية . يجب أن يعرى القوميين العنصريين المتعصبين الذين لا يرون فى أفراد شعبهم سوى دمي للحرب والذين يثيرون الكراهية للشعوب الأخرى كما يجعلون جماعة قومية تقف ضد أخرى حتى تستغلها بطريقة أفضل . وهذا الفن يتعلم من الشعب بأن يشارك

(٣٠) ت . كرافن : «مدخل» ، «كنز من الاعمال الفنية المطبوعة الأمريكية» ،

نيويورك ، ١٩٣٩ .

أفراد الشعب حياتهم وقلقهم ويحتفظ بتاريخ الصراعات الماضية من أجل التقدم الديمقراطي ، ويثق الشعب بأن يعطيه وعيا بتاريخه الجمعي وبحياته الاجتماعية وبإمكاناته . وهذا الفن يرحب بفن الأمم الأخرى ويبين بدوره كيف يكن الشعب الأمريكي - من خلال أشكال حياته القومية - الحب نفسه للشعب والعمل والآمال نفسها والتوقانات نفسها . فإذا كان هو الفن على هذا النحو فإنه سيكون فنا قوميا حقا وسيكون في تبادل للأفكار وفي صداقته مع الشعوب الأخرى ، فنا عالميا حقا . أنه ينبذ الإمبريالية الثقافية التي تصدر الثقافة التجارية الأمريكية مثل أفلام هوليوود ومجلة « ريدرز دايجست » ومجلة « لايف » والكتب الفكاهية كسلع رخيصة للدول الأخرى على حساب ثقافتها القومية الخاصة .

ومثل هذا الفن يستطيع - لتحقيق المهام المختلفة - أن يستخدم التشبيه والرموز والتهكم . ولكن أداته الرئيسية يجب أن تكون الواقعية القائمة على تراث الواقعيين الكبار في الماضي . وبهذه الطريقة وحدها يستطيع أن يصور إنسانية الناس كاملة والطبيعة الحقة والقربى بين الجماعات القومية العديدة التي تكون حياة الأمة . أن الفن الواقعي - وهو يتطلب أسلحة فنية كبيرة - يتطلب أيضا أن يكون الفنان شخصا ذا عقل ومعرفة وشجاعة وعمق تعاطف إنساني . وهذه هي أجرة وأصعب مهمة ألتمت على عاتق الفن في زماننا . وتصوير حياة الأمة الواقعية هي الدرب الوحيد اليوم الذي يمكن أن يقدم فنا أمريكيا عظيما .

إن الصفة الجديدة للواقعية في زماننا ، وهي تختلف حتى عن أعظم واقعية نقدية في الماضي ، هي أنها تستطيع أن تصور إنسانية شعوب العالم والقربى بينها بما لم يكن ممكنا على الإطلاق من قبل ، وبأمل لم يكن ممكنا على الإطلاق من قبل . أن مهاجمة الضبابية والعنصرية واللاإنسانية والقوى التي تقسم الناس هي توجيه ضربة قوية ضد الحرب من أجل السلام . والصفحة الجديدة العميقة للفن اليوم ، وهي تختلف عن الماضي ، قائمة في أن الفن يستطيع أن يقوم بأكبر دور فعال في تغيير العالم وبإحلال السلام على الأرض وتطوير الشعب تطورا لا حدود له ، ذلك التطوير الذي سيجعل السلام ممكنا .

(*) تصدر لها طبعة عربية باسم « المختار » (المترجم) .

فهرس

الموضوع	الصفحة
مقدمة المترجم	٥
الفصل الأول	
مدخل	٩
الفصل الثاني	
ديناميات العمل وعلاقتها بالجمال	١٥
الفصل الثالث	
بزوغ العنصر الانساني	٣٥
الفصل الرابع	
الفن والدين والصراعات الطبقة	٦٣
الفصل الخامس	
الحياة الواقعية تصور نفسها بنفسها	٨٣
الفصل السادس	
الفن والأمة	١٢١
الفصل السابع	
التمرد والتبرد الزائف	١٥٥
الفصل الثامن	
الواقعية والصراعات الديمقراطية فى الفن الأمريكى	٢٠١

المطبعة الثقافية

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٧١/٤٥١٥

